

प्रकाशक :

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय,
महावीर बाजार, व्यावर (राज०)

लक्ष्मीचन्द तालेड़ा

ग्रन्थकृ

अभयराज नाहर

सन्दी :

मुद्रकः—श्री मदनलाल शर्मा के प्रबन्ध से

★ गणेश प्रिंटिङ्ग प्रेस, लोहिया बाजार, व्यावर में मुद्रित ★

समय भेंट—

तालेरा पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट

महानौर बाजार, लाहौर

व्याख्यान एक महान् कला है, मजे हुए अनुभवों की प्रतिच्छाया है, तथा जन-जागरण का मूल मंत्र है। भारत के मनीषियों की भाषा में हम इसे “करणमृतं सूक्तिरसम्” कह सकते हैं। यदि यह परम पुनीत अमृत त्रिपथगा का रूप लेकर जन-जव के मन, वाणी तथा कर्म में प्रवाहित हो जाए तो जन समाज में एक नयी चेतना तथा जागृति पैदा कर सकता है एक पाश्चात्य विद्वान् ने इसके प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा है कि—

Oratory is the great power, that moves nations to do and dare अर्थात् व्याख्यातृत्व शक्ति एक वह महान् शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र को कार्यशील तथा साहसी बनने की अधिकाधिक प्रेरणा दे सके।

जहाँ तक जैन समाज का सम्बन्ध है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन समाज में जो कोई भी प्रगति हुई है या हो सकती है उसका श्रेय एक मात्र धारावाही व्याख्यान पद्धति को ही है। जैन साधुवर्ग इतर साधनों से असम्पन्न होते हुए भी गांव-गांव और नगर-नगर में घूम घूम कर व्याख्यान के द्वारा ही समाज में नव चेतना फूंकता रहा है। प्रस्तुत पुस्तक ऐसे ही

व्याख्यानों का एक संग्रह है, जिसमें नैतिक तथा व्यावहारिक विषयों को छूते हुए जीवन की सही दिशा की और समुचित निर्देश किया गया है। दिवाकरजी महाराज जिनकी आत्मानुभूतिया पुस्तक की पाक्तियों में भक्तुत हुई है, अपने युग के सफल व्याख्याता थे। मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति की ओजस्वी वाणी का प्रभाव उसकी प्रतिलिपि से सुस्पष्ट नहीं होता फिर भी प्रस्तुत संग्रह के प्रत्येक शब्द से दिवाकरजी महाराज का गहन चिन्तन उदार दृष्टिकोण तथा अभिव्यक्ति कोशल स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। दिवाकर जी महाराज का जीवन कल्पना विहार में विचरण करने वाले साहित्यिक कवि का जीवन हो नहीं अपितु कर्तव्य विहार में दृढ़ता से बढ़ने की प्रेरणा देने वाला एक कर्मठ जीवन है। इसीलिए उनकी शब्दावलि में अतिरञ्जित कल्पना तथा-गडिनस्मृत्यों के सज्जन के साथ किए जाने वाले प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलेंगे।

प्रत्यक्ष परिचय से पहले दिवाकरजी महाराज के विषय में बहुत कुछ सुना था किन्तु हृदय का तो पर कम ही विश्वास करता था। ज्यों ही मैंने राजस्थान प्रदेश में प्रवेश किया छोटी छोटी ग्रामवाटिकाओं से लेकर विशाल नगरवीधियों तक को आपके यश सौरभ से मुरझित पाया। जन जन की वाणी में आपका नाम, हृदय में अत्रिरल भक्ति, तथा जीवन में आपका सन्देश देखने को मिला। प्रत्यक्ष दर्शन के बाद तो वे धारणाएँ और परिपुष्ट हो गईं। मैंने देखा कि भेद रेखाओं को तोड़ कर नवायत्तु के साथ घुल मिल जाने वाला एक कान्तदर्शी सन्त मेरे समक्ष है। जीवन की त्रह अनुभूति महामुनि सम्मेलन में एक बार फिर स्मृति रूपेण

वि

ष

या

नु

क्रमणिका

१	लोम-कषाय	१
२	पुण्य-पाप की चौकड़ी	३४
३	दया-माता	६६
४	भगवत्स्तुति की महत्ता	६६
५	शरीर का सदुपयोग	१३३
६	नमस्कार मन्त्र की महिमा	१६७
७	मन ! सुन रे !	१९९
८	उद्धार	२३७
९	गुरु - शक्ति	२५९

साकार हो गई । एक छुपी हुई व्यथा विचार धारा में तरङ्गित हुई काश ! कि वे महापुरुष आज भी हमें मिले होते ।

वेशक वे ज्योतिपुख दिवाकर हमारे समक्ष नहीं हैं किन्तु दिवाकर की एक झलक प्रभा तथा दिव्य ज्योति पं० श्री प्यार-चन्दजी महाराज के संरक्षण में आज भी जगमगा रही है । आपने उस ज्योति को जनता जनार्दन तक पहुँचाने का सत्प्रयत्न किया है इस महती कृपा को सन्मुख रखते हुए मुझे पाठकों से कहना है, कि वे एक ज्योतिर्मय जीवन के ज्योतिर्मय सन्देश के द्वारा स्वयं को ज्योतिर्मय बनाने की प्रेरणा इस पुस्तक से पाते रहें ।

—मदन मुनि

लोभ--कषाय

— — —
स्तुतिः—

चक्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि,
निःशेषनिर्जित जगन्त्रितयोपमानम् ।
विम्बं कलङ्कमलिन क्व निशाकरस्य,
यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं कि हे सर्वज्ञ सर्वदर्शी,, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवान् ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? हे भ्रमो ! आपके कहां तक गुण गाये जाए ?

हे देवाधिदेव ! जो प्राणी आपके मुखारविन्द की तरफ देख लेता है, उसके नेत्र फिर अन्यत्र कहीं भी सन्तोष नहीं पाते । चाहे कोई देव हो, या मनुष्य हो अथवा क्रूर स्वभाव वाला सर्प

ही क्यों न हो, आपका मुख सब के नेत्रों को हरण करने वाला है। सभी का चित्त आपके मुख-चन्द्र की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रभो ! आपके मुख को संसार के किमी भी पदार्थ की उपमा नहीं दी जा सकती। जगत् में जितनी भी उपमा देने योग्य वस्तुएँ हैं, उन सब को आपने जीत लिया है। मुख के लिए सर्वोत्तम उपमा चन्द्रमा की है। पर जब आपके मुख और चन्द्रमा की तुलना करते हैं, तो दोनों में बड़ा अन्तर प्रतीत होता है। जैसे श्रीमन्त मे कंजुसी का कलंक होता है और ज्ञानी मे अभिमान का कलंक होता है, उसी प्रकार चन्द्रमा के बीच से भी कलंक का घब्बा है। इस प्रकार अपने मध्य में कलंक को धारण करने वाले चन्द्रमा की उपमा आपके मुख को किस प्रकार दी जा सकती है ? आपका मुख सर्वथा निष्कलंक है।

कलंक की बात जाने भी दें और उसकी उपेक्षा भी कर दें तो भी वह आपके मुख के समान नहीं हो सकता। चन्द्रमा के मुकाबले मे जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के प्रखर तेज से चन्द्रमा सूखे हुए पलाश के पत्ते के समान दिखाई देने लगता है। उसका प्रकाश गायब हो जाता है और वह श्रीविहीन फीका पड़ जाता है। उसकी छवि दब जाती है। मगर हे प्रभो ! आपका प्रतिभाशाली मुख सदैव निर्मल और सौम्य प्रकाश से सुशोभित रहता है। उसकी कान्ति को सूर्य भी नहीं दबा सकता। ऐसी स्थिति मे आपके मुख की तुलना करना चाहे तो किससे करें ?

ऐसे अक्षय, अमिट और अतुल प्रकाश के पुंज मरुदेवीनन्दन भगवान् ऋषभदेवजी हैं। उनकी ही हमारा बार-बार नमस्कार हो !

भाइयो ! यहाँ भगवान् के बाह्य सौन्दर्य का वर्णन करके उनकी स्तुति की गई है । कहा जा सकता है कि हमें भगवान् के प्राध्यात्मिक गुणों की उपासना करनी है । उनके मुख की छवि से क्या प्रयोजन है ? परन्तु ऐसा कहने वाले गभीर विचार नहीं हैं, एक कवि ने कहा है:—

वक्त्रम् वक्ति हि मानसम् ।

अर्थात्—चेहरा भीतर-अन्तरतर-की बात प्रकट कर देता है ।

इस कथन से प्रतीत होता है कि मन में जैसी भावनाएँ होती हैं उनका चित्र मनुष्य के चेहरे पर अंकित हो जाता है । जिसका चित्त कोमल और सतोगुणमय होगा, उसके मुख पर सौम्यभाव की झलक आये बिना नहीं रहेगी । इसके विपरीत जिसका हृदय निष्ठुर, क्रूर, क्रोधमय और द्वेषमय होगा, उसके चेहरे पर रौद्रभाव चमक उठेगा । आकृति से मनुष्य के गुणों का पता चल जाता है । इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान् के चेहरे की निर्मलता, असाधारण दिव्यता, अनुपम कान्ति, अतुलित आभा और असदृश लावण्य का वर्णन किया जाता है । इस वर्णन के द्वारा त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान् के अन्त-रंग का अनुमान लगाया जा सकता है ।

इस वर्णन में एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय कारण भी है । शास्त्रों में चार प्रकार के ध्यान बतलाये गए हैं—आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । इन चारों में से पहले के दो ध्यान अप्रशस्त हैं । वे पापध्यान कहलाते हैं । धर्मध्यान और

शुक्लध्यान प्रशस्तध्यान हैं और इन ध्यानो के प्रभाव से आत्मा का अभ्युदय होता है। इन दोनों में से शुक्लध्यान के चार भेद हैं—पृथक्त्ववितर्क सविचार, एकत्ववितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रियानिर्वृत्ति और समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपात्ति। इन सब का विस्तार पूर्वक विवेचन करने के लिए बहुत सा समय चाहिये और यह एक स्वतंत्र ही विषय है। अतएव यहाँ सिर्फ इतना बतला देना ही काफी होगा कि शुक्लध्यान के पहले के दो भेद प्रायः पूर्वशास्त्रों के वेत्ताओं को ही होते हैं और अगले दो भेद केवली भगवान् को होते हैं। तत्त्वार्थसूत्र में भी कहा है—

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, परे केवलिनः ।

आशय यह है कि शुक्लध्यान इतनी उच्चश्रेणी का ध्यान है कि वह ऊँची ब्रह्मा पर पहुँचे हुए महात्माओं को ही हो सकता है। साधारण साधको को उसकी प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार चार ध्यानो में से दो ध्यान सर्वथा त्याज्य हैं और शुक्लध्यान को पाना सर्वसाधारण के लिए अशक्य है। अब केवल धर्म-ध्यान रह जाता है। यह धर्मध्यान ही सर्वसाधारण साधको के लिए कल्याणकारी है। धर्मध्यान के भी चार भेद हैं—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत। इनमें से जो रूपस्थ ध्यान है, उसमें अरिहन्त भगवान् की परम शान्त, अलौकिक दीप्तिमय, बीतराग मुखमुद्रा को अपने हृदय में स्थापित करके, स्थिर चित्त से ध्यान किया जाता है। अगर भगवान् की मुखमुद्रा का वर्णन न किया जाता तो महात्मा संत रूपस्थ ध्यान को किस प्रकार कर सकते? शास्त्रों के इस वर्णन के आधार पर ही रूपस्थ ध्यान किया जाता है।

रूपस्थ ध्यान करते करते जब साधक दृढता प्राप्त कर लेता है, तब वह धर्म ध्यान के चौथे भेद में अर्थात् रूपातीत ध्यान में प्रवेश करता है। रूपातीत ध्यान में रूप रहित, निर्मल, निरंजन, निराकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान किया जाता है।

इस कथन से समझा जा सकता है कि भगवान् के आत्मिक गुणों का ध्यान करने से पहले उनके बाह्य स्वरूप को हृदय में स्थापित करके ध्यान करने का अभ्यास करना आवश्यक है। इस ध्यान में सुविधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही तीर्थङ्कर भगवान् की शरीर सम्पत्ति का वर्णन किया गया है।

भाइयों ! प्रभु के ध्यान में अद्भुत शक्ति है। जब परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को अपने अन्तःकरण में स्थापित करके तन्मयता, एकरूपता, अभिन्नता का चिन्तन किया जाता है, तो आत्मा में अनिवर्तनीय आनन्द की मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगती है। उस अलौकिक, अद्भुत, अनूठे और अनुभवगम्य आनन्द के आगे सकल जगत् के राज्य का सुख तुच्छ-अतितुच्छ प्रतीत होता है। विषयजन्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख भी उसके सामने नगण्य है। उस अनुपम आनन्द की अनुभूति होने पर आत्मा अमरत्व का अधिकारी बन जाती है !

मगर उस अनुपम आनन्द की अनुभूति अनायास नहीं हो जाती उसके लिए भी साधना की आवश्यकता होती है। हृदय को शुद्ध बनाने की आवश्यकता होती है। जिसका अन्तःकरण कषायों के मल से मलीन है, तृष्णा की आग से अशान्त है, वह उस अलौकिक रस का पान नहीं कर सकता। जिसे उस

प्रसीम सुख के सागर में अवगाहन करके परम शान्ति का अनुभव करना है, उसे सर्व प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करना पड़ता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात् वीतराग धर्म का आचरण किया जाता है। उस आचरण का विशाल महल पांच धर्मों पर खड़ा हुआ है। अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरों को कष्ट मत पहुँचाओ। दुनियाँ में प्रतिष्ठा रखनी है तो झूठ मत बोलो। सुखी रहना है तो चोरी मत करो। तन्दहस्ती कायम रखनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। चित्त को निराकुल और शान्त बनाना है तो सन्तोष धारण करो। सन्तोष नहीं रखोगे तो सत्र के साथ प्रेम नहीं रख सकोगे। सन्तोष के अभाव में भाई-भाई का प्रेम भी कायम नहीं रहता। क्रोध में भी दोष है, मान में भी दोष है, माया में भी दोष है, मगर लोभ तो दोषों का विशाल भण्डार है। शास्त्र में कहा है—

कोहो पीईं परणासेई, माणो विणायनासणो ।

माया मित्ताणि नासेई, लोहो सव्वविणायणो ॥

दस. अ. ८ गा. ३८

क्रोध से प्रीति का नाश होता है। मान से विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है, परन्तु लोभ से सभी कुछ नष्ट हो जाता है। वह तमाम अच्छाइयों पर पानी फेर देता है।

लोभ की शक्ति बड़ी जबर्दस्त होती है, इतनी जबर्दस्त कि वह सामायिक, स्वर, उपवास, पीषध, दान, पुण्य आदि सभी को खूटी पर रखवा देता है। लोभ आने पर ईश्वर भजन भी छूट

जाता है। लोभी मनुष्य साधुओं के पास भी नहीं फटकता है, क्योंकि लोभी जिसे अनृत समझता है, त्यागी उसे कचरा समझता है। लोभ का कहीं अन्त नहीं है -

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई ।

दोमासकयं कज्जं कोडीए वि न नियट्ठियं ॥

उत्त. अ ८ गा. १७

ज्यो-ज्यो लाभ होता है त्यो-त्यो लोभ बढ़ता है, क्योंकि लाभ से लोभ की वृद्धि होती है। कपिल ब्राह्मण दो माशा सोना लेने के लिए घर से निकला था, मगर जब राजा ने मुँह मांगा देने का वचन दे दिया तब उसका लोभ बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया। सारे राज्य को ही माग लेने की लालसा उसके दिल में पैदा हो गई। यही दूसरो का हाल है। सट्टे में दो पैसे का लाभ हो गया तो बस चाँदी का हॉल ही नहीं छूटता। सुन्दरदासजी कहते हैं -

जो दस बीस पचास भए सत्त होत हजार के लाख मंगेगी,
करोड अरब्ब असांख्य भए पृथिवीपति होने की चाह जगेगी।
स्वर्ग पताल को राज्य लियो तो तृष्णा अधिकी आग लगेगी,
सुन्दर एक सन्तोष बिना नर तेरी तो भूख कभी न भगेगी ॥

किसी आदमी के पास एक पैसा भी नहीं है। अगर उससे कहा जाय कि-भाई, तू इधर-उधर क्यों फिरता है? तब वह कहता है-मेरे पास दस रुपये हो जाएं तो फिर मैं ईश्वर का भजन

करने लगूँ ! अब कोई सोचता है कि यह दस रुपये पाकर ईश्वर भजन करने की बात कहता है तो जिसके पास दस रुपये हैं, वह तो अवश्य ईश्वर का भजन करना होगा और सन्तोष वृत्ति में होगा । तब दस रुपये वाले से पूछा गया—भाई, तुझे तो सन्तोष है ? उसने कहा—अजी, दस रुपये से होता ही क्या है ? मुझे तो बीस रुपये चाहिए । बीस हो जाएँ तो फिर चिन्ता की कोई बात नहीं है । तब वह बीस रुपये वाले के पास गया । उससे भी यही प्रश्न किया गया—तुझे सन्तोष है ? तू ईश्वर का भजन करता है ? उसने कहा—भाई ! बीस रुपए से क्या काम चल सकता है ? कम से कम पचास तो चाहिए ही ! फिर पचास वाले से पूछा गया तो उसने सौ की आवश्यकता बतलाई और सौ वाले ने हजार की अभिलाषा प्रकट की । एक हजार वाले से प्रश्न किया तो वह पचास हजार की लालसा जाहिर करता है । जब पचास हजार वाले के पास जाकर यही बात पूछी गई तो वह कहता है—एक लाख की सम्पत्ति हो जाय तो फिर तमाम भभट्ट छोड़ कर भगवान् के भजन में लग जाऊँ ! फिर एक लाख वाले से पूछा गया तो यह बीस लाख के सपने देख रहा था ! उसने कहा—बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में दुकानें खोलनी हैं । उन दुकानों से ग्रामद होने लगेगी तब मैं निश्चिन्त होकर भगवद् भजन करूँगा ।

साहयों ! संसारी जीवों की यह हालत है ! क्या इस कथन में कोई अत्युक्ति है ? वास्तव में लोभ का कही अन्त नहीं आता । मनुष्य हाय हाय करता हुआ अपना अनमोल जीवन गंगा बैठता है और तृष्णा एवं अशान्ति पूर्वक प्राण त्याग करता

है, मगर सन्तोषवृत्ति अपने भीतर नहीं जगाता। जिसके बाप-दादे गरीब थे, भरपेट रोटियाँ भी नहीं पाते थे, ऐसे लोग लखपति होकर भी भगवान का भजन नहीं करते। पुद्गलो के लिए चिन्ता-मणि के सदृश मानव-जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कोई आदमी कोवा को उड़ाने के लिए हाथ का हीरा फेंक दे तो मूख समझा जाता है, मगर धन दौलत के लिए जीवन को गवा देना क्या उससे भी बड़ी मूर्खता नहीं है ?

कभी सोचा है तुमने कि धन वास्तव में सुख पहुँचा सकता है अथवा नहीं ? धन में सुख है या सन्तोष में सुख है ? अरे भाई, प्रत्यक्ष देख रहे हो कि धन सैकड़ों मुसीबतों का घर है, भगडों की भोंगड़ी है अशान्ति का भंडार है, चिन्ताओं का कारण है ! धर्म और ईश्वर को भुना देने वाला नशा है। जो लोग निर्वन्त अवस्था में धर्मध्यान करते थे, सत्संगति करते थे, धर्मोपदेश सुनते थे सामायिक-पोषध आदि करते थे, वही धनवान होकर यह सब छोड़ बैठते हैं। वे पैसे को ही परमात्मा मान कर उसकी उपासना में लग जाते हैं। धर्म कर्म करने का अवकाश ही नहीं पाते। धन विवेक का विनाश कर देता है। धनी आदमी नहीं सोच सकता कि मुझे चार रोटियाँ और तन ढँकने को कपड़ा चाहिये। इससे ज्यादा धन खरे क्या काम आएगा ? वह क्या है और सिर्फ व्याकुलता ही उत्पन्न करता है। उससे शान्ति नहीं मिल सकती। सुख नहीं मिल सकता। यही कारण है कि लोग धन को ही सर्वस्व समझ कर उसकी उपासना किया करते हैं। और आत्मकल्याण की तरफ ध्यान ही नहीं देते।

यह सब सोम कषाय की ही महिमा है। लोभ कषाय के वशीभूत हुआ मनुष्य आखें रहते भी अंधा बन जाता है, कान रहते भी बहिरा हो जाता है उसे अपने कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का भान नहीं रहता। लोभी अपने मित्रों के साथ भी धोखा और विश्वास-घात करने से नहीं चूकता।

दो आदमी कमाई करने के लिए परदेश गये। संयोग अनुकूल मिल गये और लाभ अन्तराय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो दोनों ने अच्छी कमाई कर ली। फिर भी उनकी तृष्णा शान्त नहीं हुई। वह शान्त हो भी कैसे सकती है? जब लखपति, करोड़पति होने की और करोड़पति, भरवपति होने की इच्छा करने लगता है। तो तृष्णा शान्त कैसे हो सकती है? तृष्णा तो एक तरह की अग्नि है जो घन सम्पत्ति के ईंधन से बुझती नहीं, बढ़ती ही जाती है। कोई सोचे-आग लकड़ियों को खाती है तो देखें कितनी लकड़ियों को खा सकती है! उसने दस लकड़ियाँ और डाल दीं। दस से नहीं बुझी तो हजार और भोंक दीं। मगर क्या ऐसा करने से आग बुझ सकेंगी? वह तो अधिक अधिक प्रज्वलित होती जायगी और फैलती जायगी। आग को बुझाना है तो उसमें लकड़ी डालना बंद कर दो। यही बात तृष्णा के विषय में है। घन कमाते-कमाते, बढ़ाते-बढ़ाते तृष्णा का अन्त करना चाहोगे तो अन्त नहीं होगा। वह तुम्हारे प्राणों की आहुति ले लेगी। धन भी प्राणों का ग्राहक बन जाता है। हिंडोन में एक महात्मा के पास डेढ़ लाख की पूजा थी। उसके चेले के दिल में लोभ जागा और तीन आदमियों की सहायता लेकर उसने अपने गुरु महात्मा को मार डाला। जयपुर में उन पर मुकदमा चला।

परिणाम कुछ भी निकला ही, लेकिन यहां तो सिर्फ यही देखना है कि धन के कारण ही उस महात्मा को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस धन के लिए न जाने कितने धनवानों को जान देनी पड़ती है। डाके पड़ते हैं तो गरीबों के घर नहीं पड़ते। गांवों के धनवान ही डकैतियों के शिकार बनते हैं और धन के साथ-साथ बहुत बार प्राण भी दें बैठते हैं ! फिर भी सर्वत्र धन की ही भखड उपासना हो रही है ! यह देखकर ज्ञानी पुरुषों के आश्चर्य का पार नहीं रहता ।

हां, तो उन दोनों मित्रों ने एक-एक लाख रुपया कमा लिये। तब उन्होंने सोचा—अब घर लौट चलें और वही व्यापार करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी पूंजी से जवाहरात खरीद लिये और उन्हें डिब्बियां में बन्द करके घर की ओर रवाना हुए। दोनों एक ऊट पर सवार होकर चल रहे थे। चलते-चलते सुनसान जंगल में पहुँचे। वहाँ दो मे से एक की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा—अगर इसे मार डालूँ तो जरासी देर में मेरे पास दो लाख की सम्पत्ति हो जायगी। गांव में मैं ही सबसे बड़ा मालदार कहलाऊंगा। इस प्रकार लोभ और कपट मन में आया तो उसने मित्र से कहा—मुझे प्यास लगी है। थोड़ी देर यहाँ ठहर कर पानी पी लें। मित्र ने कहा—भीषण सुनसान जंगल है। यहाँ ठहरना योग्य नहीं है। जरा और आगे चलकर पानी पीना ठीक होगा। लेकिन वह नहीं माना। आखिर ऊट को बिठलाया। दोनों उतर कर पानी पीने लगे। पानी पीकर कपटी ने कहा—ऊट पर बैठे २ मेरी सबियत खराब हो गई है। मैं थक गया हूँ थोड़ी देर विश्राम करके आगे चलूँगा। दूसरे ने फिर मना किया,

परन्तु उसके दिल में कपट जाग गया था। वह मानता कैसे ? मना करते-करते वह लेट गया, और नींद आ जाने का ढोंग करने लगा। उसका साथी उसके पास बैठा था। ठंडी हवा आने के कारण उसे भी नींद आ गई और वह सचमुच ही घोर निद्रा में मग्न हो गया। तब उस कपटी ने अपना छुरा निकाला और अपने मित्र की छाती पर सवार होकर कहा—‘भगवान् का नाम ले’ सरल हृदय मित्र ने कहा—‘परे भाई ! तू यह क्या कर रहा है ?’

विगडती है जिस वक्त जालिम की नीयत ।

नहीं काम आती दलील और हुज्जत ॥

वह समझ गया कि अब मेरे प्राणी की रक्षा नहीं होगी। तब उसने कहा—‘अच्छा, घर पहुँच कर मेरी पत्नी से ‘बारे घोला’ इतने शब्द तो कह देना’। कपटी ने यह बात मजूर कर ली और अपने मित्र की छाती में छुरा भोंक दिया। उसके प्राण निकल गये। फिर उस कपटी ने उसकी छाती पर पत्थर बाँधकर उसे कुएँ में पटक दिया। इसके बाद वह ऊँट पर सवार होकर रवाना हुआ और अपने घर पहुँचा। लोगो से मिला और बोला—‘दो लाख कमाकर लौटा हूँ !’

कपटी के मित्र की पत्नी को उसके आने का समाचार मिला तो वह अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर उसके घर पहुँची। अपने पति का समाचार पूछा, तब कपटी ने कहा—‘हाय ! क्या बताऊँ ! मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरी सेवा शुभ्रूपा कुछ भी काम नहीं आई, उनको एक बार जुकाम

हो सया था। जुलाम में नहा लिया और मना करते करते सीता-फल खा लिया और ऊपर से जामफल खा लिया। इस अप्रत्यक्ष सेवन से डबल निमोनिया हो गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी उनके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकी। मैंने दवा-दारु में पांच सौ खर्च किये, सब व्यर्थ गये।

वह स्त्री समझदार थी। उसे अपने पति के मित्र की बातों में बनावट की गत्र आई। मन में सदेह उत्पन्न हुआ, मगर उस सदेह को प्रकट न करती हुई वह बोली—क्या अन्तिम समय में कुछ मदेश भी कह गये हैं? तब कपटो ने उत्तर दिया—जान पड़ता है, अन्तिम समय उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा—मेरी पत्नी से 'वारू घोला' कह देना। इसका क्या मतलब है, मैं नहीं समझ सका।

स्त्री वहाँ से रवाना होकर सीधी रनवास में रानी साहब के पास पहुँची। वहाँ पहुँच कर वह अपने भासू न रोक सकी। फूट-फूट कर रोने लगी। रानी बड़ी दयालु थी। उसने देखा—यह कोई दुख लेकर आई है। बेचारी दुखिया है। इसके रोने का कारण पूछना चाहिए।

दीन-दुखिया को देखकर दया से द्रवित हो जाना ही बड़ी के बड़ेपन की निशानी है। रानी चाहती तो अपनी दासियों को आज्ञा देकर उसे रनवास में बाहर निकलवा सकती थी। कह सकती थी कि इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है रोने के लिए! रनवास में आकर क्यों अपशकुन करती है! चल, हट, भाग यहाँ से! परन्तु ऐसा व्यवहार करने से क्या रानी का बड़ेपन

रहता ? नहीं । छोटों की सेवा करने में, सहायता करने में और उनके दुःखों को दूर करने में ही बड़ो का बड़प्पन है ।

यह सोचकर रानी ने उससे पूछा—बहिन ! तुम्हें क्या दुःख है ? अपने रोने का कारण बतलाओ । उसे दूर करने का मैं प्रयत्न करूँगी । रोने मात्र से तो दुःख दूर नहीं हो सकता ।

स्त्री बोली—माताजी ! मैं धन-माल वगैरह कुछ भी नहीं चाहती । मैं “वारू घोला” इन शब्दों का अर्थ जानना चाहती हूँ । यह कह कर उसने पिछला सारा वृत्तान्त कह सुनाया । जिस कागज के टुकड़े पर “वारू घोला” शब्द लिखे थे, वह कागज भी उसने रानी के हाथ में दे दिया ।

रानी ने उसे सान्त्वना देकर कहा—मैं राजाजी से कह कर अर्थ निकलवाऊँगी । तुम चिन्ता मत करो ।

भोजन के समय राजाजी रनबाम में पहुँचे । भोजन करते समय गुलाबबाई दुनियाँ भर की बातें अपने पति को सुनाया करती हैं । रानी से भी पास में बैठ कर कहा—आपके नगर में बड़े-बड़े पण्डित रहते हैं और हजारों की जागीरें खाते हैं । क्या वे चार अक्षरों का अर्थ बतला सकेंगे ?

राजा ने कहा चार क्या दस अक्षरों का अर्थ भी बतला सकते हैं । अगर उन्हें चार अक्षरों का अर्थ भी न आया तो मैं घाना में नहीं पिलवा दूँगा ।

तब रानी ने कागज का वह पुर्जा निकाला और कहा—यह हैं वह चार अक्षर ! इनका अर्थ करवाइये ।

दूसरे दिन राजा सभा में बैठा । उसने नगर के सभी पण्डितों को बुलाया । कागज का पुर्जा दिखला कर 'वारु घोला' का अर्थ पूछा । साथ ही कह दिया - यदि ठीक-ठीक अर्थ न बतलाओगे तो सबको घाती में पिलवा दूंगा ।

पण्डित भोग पुर्जा देखकर सोच-विचार में पड़ गए । सोचने लगे—हमने व्याकरण पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है, वेद और शास्त्र सभी कुछ पढ़ा है, मगर 'वारु घोला' क्या बलाय है ? यह तो किसी भी शास्त्र में नहीं आया है ? सब पण्डितों के मुख फीके पड़ गए । कोई हनुमानजी का स्मरण करने लगे, कोई चामुण्डा की माला जपने लगे और कोई-कोई भगवान् के नाम की रट लगाने लगे । राजा ने तीन दिन की मोहलत दी थी, बाहर पुलिस का पहरा बिठला दिया था । खाने-पीने आदि की व्यवस्था भीतर ही कर दी गई थी ।

दूसरा दिन हुआ । राजा ने आकर पूछा कहिए भीम-शंकरजी, कहिए रामदेवजी, फरमाइए घनश्यामजी ! क्या उन पक्षरों का अर्थ निकल आया ? सब ने कहा—पुण्यात्मा ! हमें तो नहीं आया ।

दूसरा दिन बीत गया । सभी पण्डित उदास, चिन्ताग्रस्त बैठे हैं । खाने-पीने की सुष नहीं है । मौत सामने नजर आ रही है ।

एक बीस वर्ष का नौजवान ब्राह्मण संयोग से बाहर रह गया था । वह उस समय सो रहा था । जब उसकी नींद खुली तो डर का मारा वह सीधा जंगल की ओर भाग गया । वहां

और दहाड़ रहे थे। वह सोचने लगा वहाँ से वचकर मागा तो यहाँ मौत के मुँह में आ गया ! रात्रि का समय था। वह एक बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रात्रि के साढ़े ग्यारह बजे का समय था। उसने देखा—एक आदमी उसी पेड़ से निकला और दूसरा आदमी सामने वाले पेड़ में से निकला। वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। नवयुवक ब्राह्मण उन्हें देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ। चारभुजाजी और बालाजी का नाम जपने लगा। सोचने लगा—कैसी मुसीबत में आ पड़ा हूँ। यहाँ तो भूतों का घर है। फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा।

उन दोनों में वार्त्तालाप शुरू हुआ। एक ने कहा—कोई नवीन बात सुनाओ। तब दूसरे ने कहा—और तो कुछ नहीं, एक बात नई जरूर है। कल राजा नगर के ब्राह्मणों को घानो में मिलवाएगा। अपने भी अपना भक्ष्य लगे। तब पहले के पूछने पर दूसरे ने सारा किस्सा सुनाया। उसने यह भी कहा—उन चार श्वशुरों का अर्थ मैं जानता हूँ पर किसी ब्राह्मण के दिमाग में वह अर्थ नहीं आएगा। उनका अर्थ यह है—

वावना देवमित्राणां, रूपसेन वनंतरम् ।

घोरनिद्रावशीभूत, लक्षद्रव्य निपातकः ॥

यह तो भूतों की भाषा ठहरी। व्याकरण के हिसारे नियम इस भाषा पर शायद लागू नहीं होते। अतएव व्याकरण की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ निकालने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप इसका इसका आशय पूरा तरह से समझ सकें तो एक भूत से दूसरे भूत को जो आशय समझाया था, वह सुनकर समझ लीजिए।

‘वा’ से बालचन्द्र और ‘रु’ से रूपसेन दो मित्र कनाई करने गये। लौटते समय बालचन्द्र ने रूपसेन को, जब कि वह ‘घो’ से घोर नींद में सोया था, हमला करके एक ‘ल’ से लाख रुपये के लोभ में पड़ कर मार डाला।

इतनी बात करके दोनों भूत चले गये। वृक्ष पर चढ़े हुए उस नवयुवक ब्राह्मण ने यह बातचीत सुनली और “वारु घाला” का मतलब समझ लिया। जब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई तब वह वहाँ से रवाना हुआ और सीधा उसी जंगल पहुँचा जहाँ अन्य ब्राह्मण बंद थे। वह बाहर ही बैठ गया। एक सिपाही ने उससे पूछा—तुम बाहर कैसे रह गये? तब उसने कहा—मुझे नींद आ गई थी, इस कारण मैं समय पर नहीं आ सका। सिपाही ने उसे भी पकड़कर अन्दर धुसेड़ दिया और कहा—इसकी मौत इसे अबदेस्ती घसीट लाई है!

नवयुवक ने भीतर जाकर व्याकुलता से परिपूर्ण वातावरण देखा। सबके चेहरे उतरे हुए और घबराये हुए थे। कोई भैरोजी को याद करके कह रहा था—भैरों बाबा! हमने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा-पूजा की है तो क्या इस आड़े वक्त पर भी काम न आओगे? कोई किसी दूसरे देवी देवताओं का स्मरण कर रहा था। नवयुवक ब्राह्मण अन्दर जाकर चादर तान कर सो गया।

सवेरा हुआ और राजा आया। उसने पूछा—पण्डितों! क्या आपने अर्थ निकाल लिया? सबने कहा—पुण्यत्मा! अर्थ तो नहीं बैठ रहा है। वह नवयुवक उस समय भी सो रहा।

धा । सिपाही ने उसे जगाया तो उसने सिपाही को झिडक कर कहा—चुप रहो, मुझे सोने दो । सिपाही ने राजा से जाकर यह बात कही । राजा समझ गया कि उसके पास कोई करामात होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे अवसर पर नींद क्यों आती ? आखिर राजा ने स्वयं उसके पास आकर चार अक्षरों का अर्थ पूछा । नवयुवक बोला—राजन् ! हम एक-एक शब्द के हजारों अर्थ करते हैं । मगर यह सब ब्राह्मण तीन दिन से भूखे हैं । अतएव पहले हम सब स्नान, पूजापाठ आदि करेंगे फिर दान बाटी घूरमा का भोग लगाएंगे और इसके बाद उन अक्षरों का अर्थ बताएंगे ।

राजा—अच्छी बात है । यही सब कामों से निवटो और आपके लिए भोजन तैयार होता है ।

दूसरे ब्राह्मण कहने लगे—उल्लू के पट्टे को न तो ज्योतिष शास्त्र आता है, न कोई विद्या आती है । फिर भी यों अकड़-भकड़ कर बातें कर रहा है !

नवयुवक ब्राह्मण बोला—वृथा चिन्ता करने से क्या लाभ होगा ? मरना तो है ही, फिर भूखे-प्यासे क्यों मरते हो ! मरते-मरते लड्डू तो उड़ा लो । अपनी तो नीति है—

परान्नं प्राप्य दुर्वद्धे ! मा शरीरे दयां कुरु ।

परान्नं दुर्लभं लोके, शरीराणि पुनः पुनः ॥

अरे मूर्ख ! पराया मन्त्र मिल जाय तो शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए—खुब ठूस-ठूस कर खा लेना चाहिए ।

संसार में शरीर तो बार-बार मिलते ही रहते हैं, पर पराया भक्ष मिलना कठिन है ।

भोजन तैयार हो गया । ब्राह्मण जीमने बैठे । मगर कई ब्राह्मणों को इतनी गहरी चिन्ता थी कि भोजन स्वादिष्ट होने पर भी उनके गले नहीं उतर रहा था । सचमुच चिन्ता बहुत बुरी बलाय है ! मौत से आदमी जब मरता है तब मरता है, मगर चिन्ता से मरने से पहले ही मर जाता है । “चिन्ता दहति सजीवक” चिन्ता जिन्दे आदमी को ही जला कर भस्म कर देती है । यद्यपि चिन्ता करने से कुछ भी लाभ नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है फिर भी लोग संकट आने पर चिन्ता ग्रस्त हो जाते हैं और चिन्ता ग्रस्त हो जाने के कारण उस संकट का प्रतीकार करने की शक्ति को भी गवा बैठते हैं ।

नवयुवक ब्राह्मण ने कहा—भाइयो ! चिन्ता क्यों करते हो ? मगर संकट आने वाला ही है तो चिन्ता करने से दूर नहीं हो जायगा । चिन्ता किसी भी रोग की ओषधि नहीं है, बल्कि वह तो स्वयं एक भयानक रोग है, जिससे संकट अधिक बढ़ जाता है । अतएव आप चिन्ता मत करो, मौत आ ही जाय तो वीरता और मस्ती के साथ उसे स्वीकार करो । निश्चिन्त होकर जीमो । जो होगा सो होगा । होनहार मिटेगी नहीं ।

भोजन हो चुका । राजा फिर आया । तब नवयुवक ने कहा—महाराज ! वेदव्यास की गादी लगवाइए, पाट बिछवाइए, उस पर बैठकर विधिपूर्वक अर्थ किया जायगा । राजा ने यह सब तैयारी भी करवा ली । नवयुवक ने फिर स्नान किया, तिलक-छापे

लगाये, पीताम्बर पहना और वेदव्यास की गादी पर विराजमान हुआ। फिर उसने कहा—राजन् ! अब आप जो प्रश्न करना चाहें वह कीजिए। राजा ने उन्हीं चार अक्षरों का प्रश्न पूछा। नवयुवक ब्राह्मण बोला—यह चार अक्षर आपको रानीजी से प्राप्त हुए हैं, अतएव उन्हें भी बुला लीजिए। और रानीजी को एक साहूकार की स्त्री से प्राप्त हुए हैं अतः उसे भी बुला लेना चाहिए। उस स्त्री को भी उसके पति के मित्र से प्राप्त हुए हैं, अतएव उसको भी सामने रखना चाहिए।

राजा ने ऐसा ही किया। रानीजी आईं, वह स्त्री आई और वह मित्र भी आ गया। सब यथास्थान बैठ गये।

भाइयो ! इस उदाहरण से यों तो कई उपदेश मिल सकते हैं, पर एक बात जो मुख्य रूप से मालूम होती है, यह है कि पाप छिपाये नहीं छिपता। तुम लाख चेष्टाएँ करो कि तुम्हारा पाप किसी पर प्रकट न हो, मगर वह प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता आसपास का वायुमंडल ही तुम्हारे पाप की कथा को चारों ओर फैला देता है। अतएव इस भूल में मत रहो कि तुम एकान्त में पाप का आचरण करोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी।

इसके बाद ब्राह्मण ने गंभीर स्वर से कहना आरम्भ कर कहा—आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। मैं अपनी विद्या के बल से आपके सामने एक गुप्त रहस्य प्रकट करता हूँ। वह इस प्रकार है—बालचन्द्र और रूपसेन दोनों मित्र परदेश में कमाने के लिए गए। दोनों ने दो लाख रुपया कमाया। लौटते समय, घोर जंगल में, सोते समय, एक ने दूसरे मित्र को, छुरा

भौंक कर मार डाला । यही इन चार अक्षरों का अर्थ है । मैंने जो अर्थ किया है, उसमें सशय करने का कोई अवकाश नहीं है । मेरे अर्थ का साक्षी यह लालची, मित्रघातक मेरे पास ही बैठा है ! अगर यह इस अर्थ को गलत बतलाएगा तो मैं दूसरे प्रमाण भी उपस्थित कर सकता हूँ और अपनी बात को अक्षर-अक्षर सत्य साबित कर सकता हूँ महाराज ! इस पातकी से पूछिये— यह क्या कहता है ?

भाइयो ! पापी की आत्मा दुर्बल होती है । पाप ऐसा कीड़ा है कि वह मनुष्य के अन्तस्तल को कुतर-कुतर कर निर्वल और निःसत्व बना देता है । सच्चाई के सामने पाप क्षण भर भी नहीं ठहर सकता ।

ब्राह्मण की बात सुनते ही उस लालची का हृदय कांपने लगा । उसके चेहरे का रूप बदल गया, हवाइयाँ उड़ने लगी । मुँह पर स्याही पुत गई । वह अपने घोर पाप को अस्वीकार नहीं कर सका । उसकी यह हालत देखते ही राजसभा में उपस्थित सब लोग समझ गये कि पण्डितजी की बात सौलह आने सत्य है ।

आखिर दीनता दिखलाते हुए उसने राजा से कहा— अन्नदाता ! घन के लोभ ने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया था, मेरी बुद्धि को मलीन बना दिया था । मैं घोर पापी हूँ । हत्यारा हूँ । मित्र घातक हूँ । मेरा अपराध इतना भयानक है कि मैं उसके लिए क्षमा माँगने की भी हिम्मत नहीं कर सकता । किस मुँह से क्षमा की याचना करूँ ? मुझ जैसे पापी इस भूतल के भार हैं, संसार के कलंक हैं । मैंने अपने निरपराध और सरल हृदय मित्र

का घात करके जो दुष्कृत्य किया है, उसके कारण मुझे जीवित रहने का भी अधिकार नहीं रह गया है। हाय ! घन ने मुझे ऐसा धन्धा बना दिया कि मैंने अपने मित्र के छोटे-छोटे बालको पर दया नहीं की, मित्र की पत्नी को कितनी वेदना होगी, इस बात का भी किंचित् विचार नहीं किया। अब अन्नदाता जो भी दण्ड मेरे लिए निश्चित करेगा, वह प्रसन्नता के साथ मुझे स्वीकार होगा।

नवयुवक पण्डित के अलौकिक ज्ञान की प्रशंसा हुई, परन्तु इस लोमहर्षक काण्ड की बात पर सब लोगों का ध्यान जम गया। सभा में उपस्थित लोग उस लालची मित्र की ओर घृणा और रोष की दृष्टि से देखने लगे। धिक्कार-धिक्कार की ध्वनि से राज सभा गूँज उठी।

आइयो ! आत्मा स्वभाव में निष्पाप और निर्मल है। यही कारण है कि जब वह किसी घोर पाप की बात सुनती है तो उसे सहन नहीं होती। यहाँ तक कि जो व्यक्ति जिस पाप में लिप्त है, वही जब सुनता है कि किसी दूसरे ने वही पाप किया है तो वह भी उसे धिक्कार देता है। एक व्यभिचारी भी दूसरे व्यभिचारी की निन्दा किये बिना नहीं रहता। रावण ने सीता का सिर्फ अपहरण किया था, मगर प्रतिवर्ष उसका पुतला जलाया जाता है। उन जलाने वालों में क्या सभी ब्रह्मचारी होते हैं ? सब शीलवान् ही रावण के पुतले को जलाते हैं ? ऐसी बात नहीं है। परस्त्रीगामी लम्पट भी रावण की दुर्दशा करने में पीछे नहीं रहते। इसका कारण यही है कि पापी की आत्मा भी पाप से घृणा करती है। आत्मा का असली स्वभाव उसे पाप के प्रति घृणा कराना सिखाता है।

तो उधर लोग घृणा और धिक्कार की वर्षा कर रहे थे, उधर राजा अपने कर्त्तव्य का विचार कर रहा था। राजा ने सोचा इस आदमी का अपराध बहुत गम्भीर है और शूलो दे देना ही उसका उचित दण्ड है। मगर यह आदमी अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है और अपने कुकृत्य के लिये पश्चात्ताप भी कर रहा है। दण्ड देने का प्रयोजन अपराधी को सुधारना है। अगर अपराधी का अन्तःकरण बदल गया हो और भविष्य में वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, ऐसा विश्वास होता हो, तो फिर दण्ड का प्रयोजन पूरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राण दण्ड देने पर अपराधी को सुधारने का अवसर नहीं मिलता। यद्यपि प्रजा में आतंक रखने के लिए, न्यायनीति को कायम रखने के लिए कभी-कभी राजा को प्राणदण्ड भी देना पड़ता है, क्योंकि प्राणदण्ड सब दण्डों में भयंकर है और उस दण्ड के भय से लोग दूसरों के प्राण लेने से हिचकते हैं तथापि जहाँ तक सम्भव हो, इस दण्ड को देने से बचना चाहिए। मगर साधारणतया अपराधी को सुधारने का अवकाश मिलना चाहिए।

मन ही मन इस प्रकार सोचने के बाद राजा का ध्यान उस विधवा की ओर आकृष्ट हुआ। उसने सोचा कुछ भी निर्णय करने से पहले इस दुखिया की सम्मति भी सुन लेनी चाहिए। आखिर उसे भी सन्तोष देना आवश्यक है।

राजा ने विधवा सेठानी से पूछा-कहो वहिन ! तुम क्या चाहती हो ? अक्षरों का अर्थ तो तुमने समझ ही लिया है।

सेठानी का हृदय मार्मिक पीड़ा से व्याकुल हो रहा था। कोई साधारण और भ्रष्ट होती तो कहती कि इसकी

बोटी-बोटी काट डाली जाय । पर उसने ज्ञान पाया था ! अतएव बोली-अन्नदाता ! अपराध के बदले दंड देने का कर्तव्य आपका है । मैं उसमें दखल देने वाली कौन हूँ ? फिर भी आपने पूछा है तो अपने मन की बात कहती हूँ । स्त्री के लिए वैषम्य का दुःख सबसे बड़ा दुःख है, वैषम्य के दुःख के सामने संसार के समस्त सुख व्यर्थ हो जाते हैं । स्त्री होने के नाते और भ्रव विचवा होने के नाते मैं इस घोर दुःख को समझ सकती हूँ । मगर इस पापी को प्राणदण्ड दिया जायगा तो भी मेरे पति भ्रव जीवित नहीं हो सकेंगे ; उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो सकेगा । अलवत्ता, इसकी पत्नी भी जो सबया निर्दोष है, मेरी ही तरह दुःखिया हो जायगी । इसके बाल-बच्चे मेरे बालबच्चों के समान अनाथ और निराधार हो जाएंगे । अतएव उनके दुःखों का विचार करके मैं यही चाहती हूँ कि इसे क्षमा कर दिया जाय !

कितनी उदारता ! कैसे उच्च विचार ! मारी राज समा धन्य-धन्य की ध्वनि से गूँज उठी ! राजा ने भी उसकी विवेक-शीलता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की आखिर उसका धन उसे दिलवा दिया गया और अपराधी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ।

राजा ने उस पण्डित का बड़ा सम्मान किया : वास्तव में वह सम्मान उस व्यक्ति का नहीं, उसकी विद्या का था । उसे सोनी पैरो में पहरने को सोना मिला और वेदव्यास की पदवी मिली । हाथी पर आरुढ़ करके उसे घर तक पहुँचाया गया । राजा स्वयं उस पर चढ़र ढोरता हुआ घर तक पहुँचावे गया ।

उमके इस असामान्य सम्मान को देखकर दूसरे पण्डित नाना प्रकार की बातें करने लगे । जिसका हृदय क्षुद्र था और ईर्ष्या से युक्त था, उन्होंने कहा—आज तो वस यही लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है—

भणिया मांये भीख ! अणभणिया धोड़े चढ़े !
साची याहीज सीख, भणो मतीरे प्राणिया ॥

हमने काशी में बारह वर्ष तक भाड़-झोंका और कुछ भी परिणाम न आया ! इसे देखो कोरा लट्ट है, मगर राजकीय सम्मान पा रहा है !

किसी ने कहा—पोषियां कण्ठस्थ करने में ही ज्ञान नहीं आता । असली अनुभव ज्ञान के लिए सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण की आवश्यकता है । प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ एक-एक आदर्श पुस्तक है । देखो, इस नवयुवक ने पोषिया नहीं पढ़ी, फिर भी सब ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा कर ली ! हम सबको इसका कृतज्ञ होना चाहिए ।

लोभ कितना अनर्थकारी है ? लोभ के जंगल में पड़ कर मनुष्य किस प्रकार देव से दानव बन जाता है ? कितना पतित हो जाता है ? यह जानने के लिए यह कथा कही गई है । वास्तव में लोभ के समान अनर्थकारी दुर्गुण और कोई नहीं है । लोभ मनुष्य की नीयत विगाड़ देता है । इसके वशीभूत हुए प्राणी की बुद्धि और भावना एकदम पलट जाती है ।

भविष्यदत्त-चरितः—

देखो, उस समय धनसार सेठ की नीयत बिगड़ गई। नीयत बिगड़ जाने पर उसने अपनी पत्नी से कह दिया—तुम अपनी मायके चली जाओ। मायके (पीहर) चले जाने में ही तुम्हारा और मेरा भला है।

कुलवती स्त्री के लिए यह शब्द कितने कठोर और हृदय-विदारक हो सकते हैं, इस बात को वही स्त्री अनुभव कर सकती है, जिसके सिर पर बीती हो ! स्त्री जब विवाहित होकर ससुराल आ जाती है तो उसका घर-द्वार और परिवार सभी कुछ बदल जाता है। ससुराल उसका घर बन जाता है और पिता का घर उसका घर नहीं रह जाता। वह पीहर जाती है तो मेहमान के रूप में जाती है। अगर ससुराल से निकाली हुई जाय तो अपमान के मारे वह मृतक सी हो जाती है। ससुराल से इस प्रकार निकाला जाना और बिना बुलाये पीहर जाना स्त्री के लिए घोर कलंक की बात समझी जाती है। सेठानी का नाम कमलश्री था। कमलश्री बड़ी ही चतुर और बुद्धिमती स्त्री थी। वह पतिव्रता और विवेकशील थी। पति के मर्मवेधी वचन सुनकर उसकी पीड़ा का पार नहीं रहा। वह बोली—नाथ ! मुझसे अगर कोई गलती या भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। मैंने अपने जन्म के परिवार को त्याग कर आपका ही शरण लिया है। अब आपके सिवाय मेरा कौन है जिसके पास मैं जाऊँ ?

धनसार—बस, मैं कह चुका हूँ। तुम मेरा घर छोड़कर पीहर चली जाओ।

कमलश्री—प्राणाधार ! संसार में स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। मैं आपकी दासी हूँ। आपने विवाह के समय मेरा हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ने का अर्थ यही तो है कि आप मेरे जीवन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेते हैं। आपने मेरा परित्याग न करने का प्रतिज्ञा की है। आज उस प्रतिज्ञा को भूलकर क्यों मुझ निरपराधिनी को निर्वासित करते हैं ? आप नीति को और धर्म को भलीभाँति समझते हैं। नीतिज्ञ के सामने ही नीति की बात कही जाती है। उसे नीति की बात पसंद भी आनी चाहिए और स्वीकार भी कर लेनी चाहिए।

जब पुरुष का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम टूट जाता है तो वह दुश्मन नजर आने लगती है। घनसार को आज कमलश्री दुश्मन ही नजर आती थी। उसके हृदय में कमलश्री के प्रति रंभ मात्र भी स्नेह नहीं रह गया था। अतएव घनसार ने झुंझला कर कहा—तुम पहले कमलश्री थी, अब मुझे कंटकश्री जान पड़ती हो।

हालांकि घनसार नगर सेठ था और विचारवान् और कर्त्ताव्य को समझने वाला था। फिर भी न मालूम पूर्वभब के किस कर्म का उदय आया कि वह विवेक को भूल गया। वह अपनी पत्नी पर बड़े से बड़ा अत्याचार करने पर उतारू हो गया। परन्तु पत्नी और सब कुछ चुपचाप सहन कर सकती थी, मगर बिना किसी अपराध के घर से निकाला जाना उसके लिए असह्य था। अतएव उसने फिर विनय के साथ कहा—नाथ ! मेरी प्रार्थना पर भी ध्यान दीजिए। आप मेरे प्रति किस कारण इतना कठोरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं

माती । आखिर कोई कारण तो होना चाहिए ? अगर कोई कारण हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए और कारण न हो तो आप अपने व्यवहार पर फिर विचार कीजिए । आप दूसरो का न्याय करते हैं तो क्या मुझे आपसे न्याय माँगने का अधिकार नहीं है ?

घनसार-मेरी बुद्धि इस समय कोई काम नहीं कर रही है । जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है कमलश्री ! अब वाद-विवाद करना बुरा है । तुम्हें घर छोड़ ही देना चाहिए ।

कमलश्री-नाथ ! आप प्रमाद कर रहे हैं । अगर आप इस समय मेरी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे तो फिर आपको ही अपने व्यवहार का पश्चात्ताप करना पड़ेगा । सत्य सदैव दया नहीं रहता । वह उभरता है, एक न एक दिन अवश्य उभरता है । कोई भी मेघ सदा के लिए सूर्य को नहीं छिपा सकता । घना से घना कोहरा भी आखिर फटता है और सूर्य अपने असली रूप में चमकने लगता है । सत्य भी ऐसा ही है । वह कभी न कभी प्रकाश में आये बिना नहीं रहता । श्राणनाथ ! एक समय आएगा जब मेरा सत्य सूर्य के समान आपके अन्तर्गत रूपी आकाश में अपने प्रखर तेज के साथ चमकेगा । उस समय आपके हृदय में बैठा हुआ भ्रम दूर हो जायगा । तब आपको अपने पिछले व्यवहार के लिए पछताना पड़ेगा ।

मगर मैं जानती हूँ कि आप जान-बूझकर दुष्ट संकल्प करके मेरे साथ ज्यादाती नहीं कर रहे हैं । यह मेरे ही कर्मों का फल है । इतने दिनों तक आपकी प्रसन्नता मुझ पर रही है आज वह बदल गई है और अप्रसन्नता हो गई है तो क्या वह अप्रस-

घनता भी नहीं बदल जायगी ? अगर मेरे पुण्य कर्म का उदय नहीं रहा है तो पापकर्म का उदय भी सदा नहीं रहेगा । मैं तपस्या करके अपने पापकर्म के उदय को नष्ट कर दूँगी अथवा अपना फल देकर वह आप ही चला जायगा ।

मैंने रामायण पढ़ी है और महामारत भी पढ़ा है । एक दिन या कि रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की तैयारियाँ स्थगित कर दी गई थीं । राज्य के बदले उन्हें वनवास भुगतना पड़ा था । प्रजा को यह बात पसंद नहीं आई । मगर रामचन्द्रजी ने इस पर तनिक भी विचार नहीं किया । उन्होंने अश्व और वन को समान समझा । मगर उसके हृदय में सचाई थी तो राज्यभी लौट कर उनके चरणों में गिरी ! रामचन्द्रजी ने सीता को-निर्दोष पतिव्रता सीता को-घर से निकाल दिया । घोर जंगल में प्रकेली छोड़कर लक्ष्मण रोते-रोते लौट गये । मगर सीता में सचाई थी तो अखिर प्रकट होकर ही रही । धू-धू जलती हुई आग जल का शीतल कुण्ड बन गई । उस समय रामचन्द्र के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े । बोले जानकी ! तুম सत्यशीला हो, पतिव्रता हो । मैंने नाहक तुम्हें सकट में पटका । इसके लिए मुझे क्षमा कर दो । मगर पतिपरा-धन सीता के हृदय में राम के प्रति तनिक भी रोष अथवा द्वेष नहीं था । सीता ने सहज स्नेह से कहा-क्षमायाचना करने की आवश्यकता नहीं है नाथ । यह सब आपकी ही कृपा का फल है । आप मेरा परित्याग न करते और कसीटी न करते तो जगत् में मेरे सत्य की प्रतिष्ठा किस प्रकार होती ? मेरी अग्निपरीक्षा से मेरे जीवन का सत्य चमक उठा है, मेरे यश का सौरभ देश और कान्त की सीमाओं को लोंघ कर सर्वव्यापी और युग-युग तक

जोवित रहने वाला बन गया है। यह सब आपका ही तो प्रताप है !

प्राणनाथ ! मैंने सती अंजना का चरित भी पढ़ा है। अंजना की सास केतुमती ने उसे दुराचारिणी समझकर घर से निकाल दिया था। मगर जब उसकी सचाई प्रकट हुई तो उसी केतुमती ने अंजना से क्षमा माँगी और कहा—तू पतिव्रता है। इसी प्रकार सभी आप मुझे घर से निर्वासित कर रहे हैं। मगर एक दिन आयगा जब आपको पश्चात्ताप करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आपको भविष्य में संताप और पश्चात्ताप भेनना पड़े। इसीलिए मैं विनय करती हूँ कि आप हृदय में कोई बात छिगान रखें। मैं आपकी सहचरी हूँ, आधा अंग हूँ। मुझमें कोई बात अप्रकट न रखिए। प्रमाद या अज्ञान के कारण कोई दोष हो गया हो तो दिल खोलकर उसे कह दीजिए। मुझे अपने अपराध के प्रतीकार का या स्वीकार का अवसर तो दीजिए !

धनसार ने कहा—मैं तुम्हारे चित्त को क्लेश नहीं पहुँचाना चाहता था, लेकिन तुम नहीं मानती तो कारण सुन लो। यहाँ धनमित्र नामक जो बड़े सेठ हैं, उनकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। वह कन्या अत्यन्त रूपवती और सुन्दरता की साक्षात् प्रतिमा है। अतएव अब तुम्हारे साथ मैं कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। तुम्हें पीहर चला जाना चाहिए।

कमलश्री—नाथ ! स्त्री को इस प्रकार सताना योग्य नहीं है। आपका विचार आपके अनुरूप नहीं है। दूसरा विवाह करना ही है तो मैं उसमें आड़ी नहीं आऊँगी। घर के एक कोने में मैं भी पड़ी रहूँगी। आप मुझे घर से निकालते क्यों हैं ?

भाइयों ! संसार बड़ा विषम है । मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर कितने धीरे कैसे-कैसे धीरे अनर्थ कर बैठता है, कहा नहीं जा सकता । दुनिया के लम्बे इतिहास पर नजर फेरी जाये तो विदित होता है कि पुरुष का स्त्री जाति के प्रति अकसर हृदयहीन व्यवहार होता रहा है । एक ओर नारी जाति को कोमलता, सहृदयता आदि सद्गुणों की प्रशंसा की गई है तो दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि उसके इन्हीं गुणों का पुरुष वर्ग ने अनुचित लाभ उठाया है ।

कमलश्री ने बहुतेरा चाहा कि उसे घर से निकाला न जाय, मगर विषयान्ध बने हुए धनसार ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया । उसने निश्चिन्त, निर्वन्द होकर भोग भोगने की लालसा से प्रेरित होकर कमलश्री जैसी सुशीला महिला का घर में रहना भी स्वीकार नहीं किया । सच है, जब मनुष्य विषयान्ध हो जाता है तो उसे अनीति नीति का विवेक नहीं रहता । वह भलाई-बुराई को सोच ही नहीं सकता ! इसी कारण योगोजन विषयों को विष के समान समझ कर त्याग देते हैं । विषयलोलुपता ने न जाने कितने मनुष्यों को पतन के गहरे गर्त में गिराया है ।

धनसार सेठ जब किसी प्रकार कमलश्री को घर में रखने के लिए तैयार न हुआ तो आखिर वह रोती-कलपती अपने पीहर चली गई । उसने वहाँ पहुँच कर ससुराल का सारा वृत्तान्त कहा तो माता-पिता ने उसे छाती से लगाया । कहा—बेटी तू चिन्ता मत कर । यह भी तेरा ही घर है । हम जानते हैं कि तू परम सुशीला है, निर्दोष है । फिर भी कोई पूर्वोपाजित पापकर्म उदय

में घ्रा गया है। इसी कारण तुझे यह कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मगर जो कर्म उदय में आवे उसे समभाव से सहन कर लेना ही उचित है। अशुभ कर्म के उदय आने पर हाय-हाय करना, रोना-विसूरना व्यर्थ है। ऐसा करने से उसके फल से छुटकारा तो मिलता नहीं है, आगे के लिए और अधिक पाप-कर्म बँध जाते हैं। अतएव तू शान्ति और व्रत के साथ कर्म का फल भोग। इस घर को पराया मत समझना।

कमलश्री स्वयं विवेकवती थी। उसने अपनी जीवनचर्या बदल डाली। उसका अधिकांश समय धर्म-कर्म में ही व्यतीत होने लगा। वह उपवास करती, आर्यबिल करती, शास्त्रों का स्वाध्याय करती और रामोकार मंत्र का जाप करती। उसके पिता ने दान देने की भी छुट्टी दे दी थी, बेलिक प्रेरणा की थी कि गरीबों को तू अपने हाथ से दान दिया कर। उनके भूखे पेट में अन्न जायगा तो वे हृदय से तुझे आशीर्वाद देगे। कमलश्री एकाग्र भाव से धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगी। उसे न किसी पर रोष था, न तोष था। उदासीन-विरक्त भाव से वह अपना समय व्यतीत करती थी।

जब कमलश्री अपने पीहर के लिए रवाना हुई, उस समय उसका लड़का पढ़ने चला गया था। शाम के समय जब वह पढ़ कर आया तो उसे माता कहीं दिखाई नहीं दी। उसने दासियों से पूछताछ की तो पता चला कि माता ननिहाल चली गई है। लड़का अपने पढ़ने लिखने की सामग्री लेकर उसी समय अपनी माँ के पास जा पहुँचा। उसने कहा—माता! विन्ता न करना। दिल पलटते रहते हैं और दिल भी पलटते रहते हैं। एक दिन

आएगा कि तुम आनन्द मनाओगी और तुम्हारी छत्र-छाया में
मैं भी आनन्द मनाऊँगा । कहा है—

मैं जानूँ कुछ मुझ पर बीती,
आन पड़ी तब सब पै बीती ।
जल की मछली जल में रहती,
जाल पड़ी तब उस पर बीती ॥

संसार परिवर्तनशील है । जहाँ आँख कष्ट है, वहीं कल
आनन्द ही आनन्द होगा ।

जोधपुर }
६-१०-४६ }

पुण्य--पाप की चौकड़ी

स्तुति :

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं,
निर्मापितस्त्रिभुवनैक - ललामभूत ।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां,
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएं ?

हे प्रभो ! आप तीन लोक में अद्वितीय सुन्दर हैं। आपका शरीर जिन रागहीन सुन्दर परमाणुओं से बना है, जान पड़ता

है वे परमाणु सारे संसार में उतने ही थे । वैसे परमाणु और होते तो किसी दूसरे का शरीर भी आपके शरीर के समान सुन्दर बना होता । मगर आप जैसा शारीरिक सौन्दर्य अन्यत्र कहीं भी दृष्टि-गोचर नहीं होता । इस कारण यही अनुमान होता है कि जगत् के सुन्दरतम परमाणु जितने थे वे सब आपके शरीर में लग गये हैं ! यही कारण है कि आपके समान रूप संसार में किसी दूसरे का नहीं है ।

पूर्व काल में भगवान् ऋषभदेवजी चक्रवर्ती राजा थे । उन्होंने संसार के सर्वश्रेष्ठ वैभव का परित्याग करके ग्राह्णती दीक्षा ग्रंथी-कार की थी । दीक्षा लेकर श्रेष्ठ करनी की और तीर्थङ्कर गोत्र उपाज्जन करने के बीस बोलों का सेवन किया । उन्होंने जो भी क्रिया की, किसी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर नहीं की, शुद्ध आत्म-कल्याण करने की भावना से ही की । उनकी प्रमिलाया यह नहीं थी कि मैं तीर्थङ्कर बनूँ, फिर भी क्रिया का फल तो प्राप्त होता ही है । कामना हो या न हो, क्रिया का फल मिले बिना नहीं रहता । बल्कि कामनारहित होकर अगर धर्म-क्रिया की जाती है तो उसका फल और भी उत्तम मिलता है । फल की कामना क्रिया को दूषित बना देती है । प्रभु ऋषभदेव ने आत्म-कल्याण की भावना रखकर सर्व श्रेष्ठ क्रिया की तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति भी हुई । वे इस काल के आदि तीर्थङ्कर हुए । उन्हें ऐसा शारीरिक सौन्दर्य प्राप्त हुआ कि उसकी तुलना होना ही सम्भव नहीं है !

जिन बीस बोलों का सेवन करने से तीर्थङ्कर गोत्र का बन्ध होता है, उनका अधिकार ज्ञातासूत्र में है और निग्न्य प्रवचन से

भी है। इन बीस बोलों का सेवन करना मानव-जीवन का सर्वोत्तम आदर्श है। किन्तु जो लोग इनका सेवन नहीं कर सकते उन्हें कम से कम उनका मनन तो करना ही चाहिए। उन्हें भली भाँति समझना, उनके स्वरूप का चिंतन-मनन करना और जितना शक्य हो आचरण में लाना परम कल्याणकारी है। उनका मनन करने से भी पापों का नाश होता है, उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। और कर्मों की निर्जरा भी होती है। इन बीस बोलों का मनन करने में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बीस बोलों में समस्त धर्म का सार समा जाता है। बीस बोल क्या हैं, मानो सागर में सागर भरा है। यह श्रेष्ठ बोल परम आदरणीय हैं। जो भव्य जीव सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें अवश्य इनका चिन्तन, मनन और सेवन करना चाहिए।

ज्ञानी और अज्ञानी जीवों में एक बड़ा अन्तर यह भी होता है कि ज्ञानी जन क्रिया तो करते हैं, मगर उसके फल की लालसा नहीं करते, जब कि अज्ञानी क्रिया करने में कायरता दिखलाते हैं परन्तु फल अवश्य चाहते हैं। किन्तु विचार करो कि क्रिया किये बिना फल की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? वृक्ष लगाये बिना फल कैसे मिल सकता है? आसमान से फल नहीं टपक सकते। पेड़ लगाया गया है, सींचा गया है, पाल-पोस कर बड़ा किया गया है तभी तो उससे फल मिलते हैं? इसी प्रकार जब धर्म क्रिया की जायगी तो उसका फल मिल सकेगा। चाहोगे तब भी और न चाहोगे तब भी उसका फल मिलेगा ही !

अगर ऊँचे दर्जे का पुण्य करोगे तो शरीर भी ऊँचे दर्जे का मिलेगा, नहीं तो चाहने मात्र से क्या मिलने वाला है? जिन्होंने

पुण्य नहीं कमाया है उन्हें कोचरिया और बदशक्ल शरीर मिलता है ! जैसे पैसे खर्च करोगे वैसे ही कपड़ा या दूसरी वस्तु पाओगे । शरीर भी पुण्य का फल है । किसी-किसी का शरीर इतना सुन्दर होता है कि लोग देखने के लिए खड़े रहते हैं । यह उनके पुण्य का ही फल है । आचार्य बनाते समय भी शरीरसम्पदा का विचार किया जाता है । बदसूरत को, काने को या जिसके शरीर में कोई और ऐसा भवगुण हो, आचार्य पदवी नहीं दी जाती । भगवान् ने उसे आचार्य बनाने की मनाई की है । आचार्य की आठ सम्पदाएँ हैं—आचारसम्पदा, शरीरसम्पदा, वचनसम्पदा, सूत्र-सम्पदा, मतिसम्पदा, उपयोगसम्पदा, वाचनासम्पदा, और संग्रह-सम्पदा, । इन आठ सम्पदाओं से जो सुशोभित हो, वही आचार्य-पदवी के योग्य है । जिसका आचार उत्कृष्ट नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, वह दूसरों को किस प्रकार उत्कृष्टाचारी बना सकेगा ? इसी प्रकार जिसकी शरीरसम्पदा, श्रेष्ठ न होगी, वह प्रभावशाली कैसे हो सकेगा ? शरीर का ध्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है । जिसका शरीर सुन्दर, प्रभावशाली और तेजस्वी होगा, उसका दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा । यही बात अन्य सम्पदाओं के विषय में भी है । आचार्य का शरीर अच्छा हो तो सारा सम्प्रदाय शोभायमान हो जाता है । देखो पूज्य उदयसागरजी म., पूज्य श्रीलालजी म और पूज्य मुन्नालालजी महाराज कैसे सुन्दर दिखलाई देते थे ।

भाइयों ! आप भी तीर्थङ्कर गोत्र के बीस बोलों का यथा-शक्ति सेवन करो । जो समय चला गया वह तो चला गया, किन्तु जो बाकी है उसका सदुपयोग करो । गुणोच्चार मंत्र का जाप किया

करो, अग्रिहंत भगवान्, सिद्ध भगवान्, आचार्य, उपाध्याय और साधु-इन पंच परमेष्ठियों का गुणगान किया करो। शुद्ध और सात्विक मन से गुण ग्राम करने का फल भी साधारण नहीं है, इसमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कदाचित् किसी को पुनर्जन्म लेना पड़ा तो ऐसी उत्तम सामग्री की प्राप्ति होगी कि दुनियाँ देखती रह जायगी। अब तक जो पुण्य और पाप बांध लिये हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा ! फिर भी उनमें कुछ परिवर्तन अपने पुरुषार्थ द्वारा किया जा सकता है। मगर भविष्य तो पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। पुण्य या पाप, जो कुछ भी बांधना चाहोगे, वही बांध सकोगे। अतएव जल्दी सावधान हो जाओ और उस महायात्रा की, जिसे किये बिना छुटकारा नहीं है तैयारी कर लो। देखो आदिदेव भगवान् ऋषभदेवजी ने पहले तैयारी की थी तो उन्हें कितना दिव्य रूप प्राप्त हुआ ? फिर भी वे रुके नहीं। आगे बढ़ते गये। अन्तिम भव में फिर उन्होंने तपस्या की और केवलज्ञान पाया। भगवान् की आराधना का सार यही है कि उनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर गमन किया जाय। भाइयो ! जिन भगवान् ने कर्मों का अन्त किया और मुक्ति पाई, उन प्रभु ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार है।

भाइयों ! परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा पुण्य, पाप, आश्रय, बन्ध आदि सभी तत्त्वों से निराला, शुद्ध चेतन स्वरूप है। उसके स्व-स्वरूप में किसी भी परद्रव्य का, किसी भी प्रकार का, सम्बन्ध या लगाव नहीं है। अतएव वह सभी प्रकार के सयोगज दुःखों से तथा सुखों से अतीत है। लेकिन वह अनादि-

काल से अशुद्ध परिणति में वर्त रहा है। पर द्रव्य के संयोग के कारण उसका स्वरूप अशुद्ध हो रहा है। इसी कारण पुण्य और पाप से भी वह प्रभावित होता है। उसे पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। अगर आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का विचार किया जाय तो वह सांसारिक सुख-दुःख से सर्वथा अतीत हो प्रतीत होगा। पर संयोग से रहित आग को यदि कोई कूटना चाहे तो नहीं कूट सकता, मगर वही आग जूत्र लोहे के पिण्ड में प्रविष्ट होती है, अर्थात् लोहे के गोले को गर्म करके आग से लाल-लाल कर दिया जाता है और इस प्रकार जब आग गोला रूप परंपर्याय का संयोग पाती है, तो वह भी लोहे के साथ कूटी जाती है। इसी प्रकार लाठी शरीर में मारी जाती है। शरीर के भीतर आत्मा घुसा हुआ है, इसी कारण आत्मा को भी लाठी का प्रहार सहन करना पड़ता है। अगर आत्मा शरीर से अलग होता तो क्या लाठी और क्या दूसरा शस्त्र, उसे स्पर्श ही नहीं कर सकता था। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि जगत् का कोई भी हथियार उसका स्पर्श तक नहीं कर सकता। यह बात जैन धर्म ही नहीं, सभी आत्मा को मानने वाले धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं। गीता में भी कहा है:—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

आत्मा को जम्भ काट नहीं सकते. भाग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सूखा नहीं सकता. आत्मा काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, (ज्ञान गुण की प्रपेक्षा) सर्वव्यापी है, सदैव अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, कभी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता यह सनातन अर्थात् नित्य है।

शुद्ध आत्मद्रव्य का विचार किया जाय तो ऐसा उसका स्वरूप है। वस्तुतः आत्मा पुण्य, पाप आदि से पर अरूपी, अस्पर्श, अग्राह्य, असह्य है। मगर जैसा कि अभी कहा आ चुका है, यह शुद्धात्मा का स्वरूप है। संसारी आत्मा अपने शुद्ध रूप में नहीं आ पाया है। वह पुद्गल के संसर्ग से रूमी बना हुआ है। इसी कारण पुद्गल उस पर अपना प्रभाव डालता है। पूर्ववत्त पौद्गलिक कर्म परमाणुओं के निमित्त से उसमें नाना प्रकार के विभाव अर्थात् राग-द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं और इन भावों के निमित्त से कामंशु-परमाणुओं का आत्मा के साथ संसर्ग होता रहता है। इस विषय की विस्तृत चर्चा पिछले एक व्याख्यान में की जा चुकी है। अतएव उसे फिर न दोहराते हुए यहाँ पुण्य के सम्बन्ध में ही कुछ कहना है।

साइयो ! निजंरा के साथ अगर पुण्य का बन्ध होता है तो वह मोक्ष का साधक होता है और यदि पाप के साथ पुण्य का बन्ध होता है तो वह मोक्ष में बाधक हो जाता है। पुण्य और पाप के उदय से ही सुख और दुःख होता है।

यहाँ एक बात साफ कर देने की आवश्यकता है। कोई यह न समझ ले कि जैसे पाप के उदय से दुःख होता है और पाप का सर्वथा विनाश होने पर दुःख का भी सर्वथा विनाश हो जाता है, उसी प्रकार पुण्य के उदय से सुख होता है और पुण्य का विनाश होने पर सुख का भी विनाश हो जाता है। जहाँ तक विषयजन्य सांसारिक सुख का प्रश्न है, यह बात ठीक ही है। सांसारिक सुख पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है और इसीलिए पुण्य का नाश होने पर उस सुख का भी नाश हो जाना भी स्वाभाविक है, मगर सुख दुःख की भाँति केवल कर्मजन्य भाव भ्रंशान्न बिभाव ही नहीं है, किन्तु वह भाँति का स्वभाव भी है। आत्मा स्वभाव से अनन्त सुख-सम्पन्न है। इसी कारण मुक्त दशा में भी अनन्त सुख का सदाभाव रहता है।

कुछ लोगों ने इस प्रकार के भ्रम में पड़कर मुक्तात्माओं को दुःख से रहित और सुख से भी रहित माना है। यह मान्यता आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण ही प्रचलित हुई है। अतएव जब मैं कहता हूँ कि पुण्य के उदय से सुख की प्राप्ति होती है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि पुण्य के उदय से विषयजन्य सांसारिक सुख की उत्पत्ति होती है। आत्मा का स्वभावभूत अनन्त सुख तो तभी प्राप्त होता है, जबकि आत्मा सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाता है।

हाँ, तो आत्मा अगर उच्च श्रेणी के पुण्य को उपार्जन कर लेता है तो वह जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है, सुखमय स्थिति में ही उत्पन्न होता है।

पुण्य दो प्रकार का है—पुण्यानुबन्धी पुण्य और पापानुबन्धी पुण्य । जिस पुण्य के उदय से पुनः पुण्य की प्राप्ति होती है, जो पुण्य विरासत में पुण्य देकर जाता है, वह पुण्यानुबन्धी पुण्य कहलाता है । उदाहरणार्थ पुण्य के उदय से साधु महात्मा का योग मिला, उन्हें साता उपजाई, उनका सत्कार-सन्मान किया, गुण-ग्राम किया । तो उस पुण्य ने विरासत में और अधिक पुण्य का उपार्जन किया । क्योंकि चारों तीर्थों की सेवा करता हुआ और गुणग्राम करता हुआ मनुष्य कर्म की कोटि खपाता है और उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लेता है । ऐसे मनुष्य को फिर किस वस्तु की कमी रह जाती है । इस प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य ही वास्तव में शुभ फलदायक होता है ।

इसी प्रकार पुण्य के उदय से किसी को सम्पत्ति की प्राप्ति हुई । उसने उस सम्पत्ति को दान देने में, दीन-दुखियों के दुख को दूर करने में ज्ञान के प्रचार में, सत्साहित्य के प्रचार में, जिनशासन की प्रभावना में, साधर्म्य भाई की सहायता में, शीष-धालय आदि साता उपजाने वाली किसी संस्था के निर्माण में या ऐसे ही किसी अन्य पुण्यजनक कार्य में व्यय किया, तो समझना चाहिए कि उसका पुण्य पुण्यानुबन्धी है ।

पुण्य के योग से किसी को अज्ञान की विशिष्ट योग्यता प्राप्त हुई । अगर उसने शुभ भाव से दूसरों को ज्ञान दिया तो उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य का उदय समझना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि पुण्यानुबन्धी पुण्य के योग से जो साधन-सामग्री प्राप्त होती है, वह पुण्यजनक कार्यों में ही व्यय होती है ।

पापानुबन्धी पुण्य इससे विपरीत होता है। यह विरासत में पाप देकर जाता है। पापानुबन्धी पुण्य के योग से मिली हुई सामग्री पापबन्ध का कारण होती है। जैसे-साधु-महात्मा का योग मिलने पर उनकी अविनय-आसातना करना, धन की प्राप्ति होने पर उसे जुआ, व्यभिचार आदि दुष्कृत्यों में खर्च करना, शारीरिक शक्ति से दूसरों को सताना, ज्ञान प्राप्त होने पर घमण्ड में आ जाना और अपना महत्त्व दिखलाने के लिए दूसरों को नीचा दिखलाना आदि आदि। इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना पुण्य का फल है, मगर पापोपाज्जन में उसका उपयोग हुआ, अतएव यह पुण्य पापानुबन्धी कहलाया। पापानुबन्धी पुण्य को जानीजन परिणाम की दृष्टि से पाप ही कहते हैं। वह आत्मा के लिए सर्वथा अहितकारी एवं दुःखकारी है।

पुण्य के इन दो प्रकारों को समझाने का मेरा एक विशेष उद्देश्य है। जीवन के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। अकसर देखा जाता है कि लोग धन, बल, विद्या, वैभव आदि को पाकर मतवाले हो जाते हैं और पुण्योदय से प्राप्त इन वस्तुओं का ऐसा दुरुपयोग करते हैं जिससे पुण्य के बदले पाप का बन्ध होता है। ऐसे लोग अत्यन्त अविवेकी हैं। वे अमृत को विष बना डालते हैं ! विवेकवान् पुरुषों को इस विषय में सदा सावधान रहना चाहिए। पाप और पुण्य के उद्गमन के स्थान पास-पास ही हैं परन्तु उनके फल में बहुत बड़ा अन्तर है। अतएव अपने मध्यवसायों के काटे पर पूरी निगाह रखनी चाहिए, पुण्योदय से प्राप्त वस्तु का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे वह पाप का कारण बन जाय ! अमृत को विष बनाकर पीना मूर्खता के सिवाय और क्या है ?

भाइयों ! पुण्य के योग से अनेकविध सुख सामग्री प्राप्त होती है । घन, कुटुम्बपरिवार, खेत, कुआ, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा और महल-हवेली आदि के साथ खाने-पीने की उत्तम वस्तुएं भी पुण्यात्मा जीव पाते हैं । इसी वास्ते देवकी ने यशोदा से कहा था कि-मेरे कन्हैया की बाकड़ी भैंस का दूध पिलाना । और दूध पीने के कारण ही कन्हैया कहते थे:—

रण माहीं रोलवूं, अण सम तोलवूं ।

तो जाणूं दूध, काचो पीधो ॥

कृष्ण कहते थे—कोई दुश्मन सामने आ जाय और फिर रण में उसकी खबर नहीं ली तो ताजा दूध ही क्या पिया ?

तात्पर्य यह है कि पुण्यात्मा जीव को सभी वांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है । उत्तराव्ययन सूत्र में कहा है:—

खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च, पसवो दास-प्रोत्सं ।

चत्तारि कामखंवारिण, तत्थ से उव्वज्जइ ॥

मित्तवं नायवं होइ, उरुचागोए य वण्णवं ।

अप्पायंके महापत्ते, अभिजाए जसोवले ॥

यहाँ बतलाया गया है कि पुण्यशाली जीव को खेत, मकान, सोना-चांदी, गाय, भैंस आदि पशु, दास-दासी, पुरुषार्थ आदि की प्राप्ति होती है । वह ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ इनकी प्रचुरता हो । यह कहने का अभिप्राय यह है कि उसे इन सब सुखदायी चीजों के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ता, - मेहनत

नहीं करनी पड़ती । उसे अनायास ही, जन्म लेते ही, यह सब चीजें मिल जाती हैं । पुण्यात्मा जीव मित्रवान् होता है, कुटुम्ब-परिवार वाला होता है, प्रशस्त और प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है, सुन्दर वर्ण वाला होता है, शारीरिक रोगों से रहित होता है, बुद्धिमान होता है, प्रतिष्ठित होता है, ब्रह्मस्वी होता है और शक्तिशाली भी होता है ।

इस प्रकार पुण्यवान् जीव को सब सामग्री तैयार मिलती है । वह इस सब सुखद सामग्री को पाकर परोपकार में ही उसका व्यय करता है । धर्म का आचरण करता है । भोगों-भोगों में यस्त हो जाम तो अपने पुण्य को पापानुबन्धी पुण्य बना ले, मगर भ्रम प्रेमी जीव ऐसा नहीं करता । वह पुण्योदय से प्राप्त सामग्री को पुण्यकार्यों में लगाता है और यथा समय वीतराग के धर्म को अमरु कर, स्वीकार करके आत्मा का शाश्वत कल्याण कर लेता है ।

पुण्यशाली जीव को पत्नी भी आज्ञाकारिणी हुक्म में चलने वाली मिलती है । पुण्य पत्नी न बचा हो तो ऐसी पत्नी मिलती है कि रात-दिन अशान्ति और व्याकुलता बनी रहती है । एक भादमी ने विवाह किया और गुलाबबाई पधारी । कसी थी । कवि ने ठीक ही कहा है—

करे बोबचा बरती, भरती, मंले धाली मांहि उछलती ।
कदी कंथ ने यूँ समभावे, चकचक करती सामे आवे ॥
रे रे नपुटा ठाला भूला, डीया काढ़ गुरवि हूला ।
क्यों परण्यो जो ऐसो डरे छे, त्रिया बिना काँई नाक भरे छे ॥

वह स्त्री कच्ची-पक्की रोटियां बनाती है और दूर से ही फेंकती है। जब पुरुष कहता है—मरी, यह क्या करती है? तो वह उत्तर देती है—दोखता नहीं क्या कर रही हूँ! वह आँखें नटेरती हुई कहती है—ऐसा हो या तो शादो क्यों की? शादो किये बिना क्या नाक कटती थी?

भाइयो! यह पाप की खेती है। जो पूर्व में पाप-कर्म बांध कर आया है उसका यही हाल होता है। इसके विपरीत, पुण्य बांध कर आने वाले का हाल होता है:—

महल मनोहर नाटक बत्तीस, छत्तीस राग मुजान सुनावे ।
ऐसी ऋद्धि को छांडि चले वे वैराग सों अपने नेह लगावे ॥

कहो भाई। रहने के लिए सुन्दर और मनोहर महल मौजूद है, जिनमें छहों ऋतुओं के अनूकूल सभी सुविधाएँ हैं, उसी महल में बत्तीस प्रकार के नाटक देखने की व्यवस्था है। यह नहीं कि सिनेमा देखने के लिए बाहर जाना पड़े और भीड़भाड़ तथा धक्कामुक्की का सामना करना पड़े। पसीने की बदलू आवे और उसे दूर करने के लिए इत्र सूँघना पड़े! प्रकृष्ट पुण्यात्मा के लिए तो उसी महल में सारी सुव्यवस्था होती है। वही छत्तीस राग-निर्याँ गाई जाती है और वहीं मृदंगों के साथ फूटते हैं अर्थात् वाद्य बजते हैं। वे कभी बाहर निकलते हैं तो हाथी या घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं। उन्हें स्त्रियाँ (पत्नियाँ) अपने हाथों से स्नान कराती हैं। बैठने की सिंहासन मिलता है और ऊपर से छत्र-चौवर ढोरे जाते हैं।

भाइयों ! यह सब पुण्य का परिणाम है। पुण्ययोग से ही ऐसी जोगवाई मिलती है यह पुण्यानुबन्धी पुण्य जीव को नरक-गति या तिर्यंचगति में नहीं जाने देता ! वह ऐसी दुर्बद्धि ही नहीं उत्पन्न होने देता, जिससे मनुष्य पाप का उपार्जन करे और नरक-तिर्यंचगति में जावे ! अहा ! यह कैसा पुण्य है जो पहले तो सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को प्रदाम करता है और फिर ऐसी सुन्दर भावना उत्पन्न कर दे कि मनुष्य तिनके की तरह सब वस्तुओं और भोगोपभोगों की कामना को त्याग कर धर्म की आराधना में लग जाता है। शास्त्र कहता हैः--

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिह्वे अहाउयं ।

पुंवि विसुद्ध सद्भवस्से, केवलं बोहि बुज्झिया ॥

उत्त. अ. ३. १६.

अर्थात् वह पुण्यानुबन्धी पुण्यवान जीव अनुपम मनुष्य सम्बन्धी भोगों को भोगकर, धर्म का आचरण करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है

उज्जैन में सुन्दरबाई नामक एक राजपूत महिला है । वह बड़ा धर्मशील है । मुंहपत्ती बांधकर सामायिक किया करती है । शहर में और फ्रीगंज में उसके कई मकान हैं, जिनका किराया उपजता है । उसके पति स्टेशन मास्टर थे । उसका द्रव्य धर्म के कामों में खूब खर्च होता है । फ्रीगंज में धर्म ध्यान करने के लिए और साधुओं को ठहरने के लिए कोई मकान नहीं था । एक दिन मैंने उसे सहज ही उपदेश दिया कि मकान, जमीन किसी के साथ गये नहीं हैं और जाने वाले भी नहीं हैं । अगर मीके पर अपना कोई मकान धर्म ध्यान के लिए दे दो तो कितना उपकार हो ।

येरा इतना कहना था कि वह बहिन बोली—मैं अपना एक मकान, जिसका अभी २७) रुपये मासिक किराया आ रहा है, धर्म ध्यान के लिए देती हूँ उसकी दूट-फूट और मरम्मत के लिए २५००) रुपये भी देती हूँ !

कहो भाई ! क्या यह मामूली बात है ? मांगीवाई और गुलाबवाई ! आप तो अच्छे ही हो पर, देखो उस बाई पर धर्म का कैसा सुन्दर रंग चढ़ा ! वह धर्म के प्रत्येक काम में अपने धन का उपयोग करती है ।

कहने का आशय यह है कि पुण्यानुबन्धी पुण्य का उदय होने पर धन आदि अच्छे ही काम में लगता है । जिसे नै ऐसे पुण्य का उपाजन किया है उसका पैसा बेइया, कलाल आदि के पास नहीं जाएगा, डॉक्टरों और वकीलों के पास भी नहीं जायगा वह तन से मन से और धन से—सभी प्रकार से सुखी होगा । वह धर्म की खूब आराधना करेगा ! चक्रवर्ती महाराज भरत ने और नौ ही बलदेवों ने कैसी पुण्यवानी बाँधी थी कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ा । घाज भी जो ऐसा पुण्य कमाकर आए हैं, मौज कर रहे हैं और उनका पैसा भी अच्छे कामों में लगा रहा है । वे आयुष्य पूर्ण होने पर स्वर्ग में जाएंगे या केवलज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे ।

जो जीव पुण्य के साथ में पाप भी बीधता है, अर्थात् परोपकार तो करता है किन्तु बाद में परेषात्तापि करता है, रो-रो कर दान देता है, वह पापयुक्त पुण्य का संचय करता है जैसे—

एक बार राजा श्रेणिक अपनी रानी चैसना के साथ महल के भग्ने में बैठे थे। वहाँ से नगर के भीर जंगल के अनेक दृश्य दिखलाई देते थे। उसी समय वर्षा होने लगी। उस समय रानी चैलना ने देखा—एक आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ लादे, मूसलधार बर्षा में भीगता हुआ चला आ रहा है। उसे देखकर रानी का कोमल हृदय दया से द्रवित हो गया। उसने श्रेणिक को लक्ष्य करके कहा—नाथ ! उस ओर देखिए। आपके राज्य में भी ऐसे-ऐसे दुखिया रहते हैं ? आप पुण्य लेकर आए हैं, आप अग और मगध देशों के नरनाथ हैं—राजा हैं, आपके पास बड़ी भारी फौज है, आपका मण्डार अक्षय है, फिर भी आपके राज्य में ऐसे दुखीजन रहते हैं ? ऐसे समय में लकड़ी वही लाएगा जो मुसीबत का मारा और अत्यन्त दरिद्र होगा।

राजा ने कहा—हां, बेचारा बड़ा दुखी मालूम होता है।

चैलना बोली—तो फिर उसे सुखी बनाना चाहिए।

महाराज श्रेणिक ने उसे बुलवाया। ग्राम के वृक्ष के पास कोई जाता है तो पहले तो शीतल छाया प्रदान करके वह शांति प्रदान करता है, और फिर मधुर फल भी देता है। राजा श्रेणिक क्या ग्राम से भी गये-बोते होते ? नहीं। उन्होंने उसी समय आदमी को भेजा और उस लकड़हारे को अपने पास बुलवाया। आने पर उससे कहा—भाई ! तुम्हें क्या तकलीफ है ? तुम्हें जो माँगना हो सो माँग लो।

गरीब—महाराज ! आपकी बड़ी कृपा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बैल दे दीजिए।

रानी—कोई बड़ी मांग तो नहीं है ।

राजा ने उसी समय नौकर को आदेश दिया—इस गरीब को बैलशाला में ले जाओ और वहाँ मौजूद बैलों में से, जिसे यह पसन्द करे, दे दो । नौकर उसे बैलशाला में ले गया । सब बैल दिखलाये । पर उस गरीब ने कहा—मुझे इनमें से तो एक भी बैल पसन्द नहीं आया !

आखिर नौकर उसे वापिस राजा के पास लौटा लाया । उसने कहा—अन्नदाता ! इसे तो एक भी बैल पसन्द नहीं है ! राजा ने जब उससे पूछा तो वह बोला—हुजूर ! दो बैल एक सरीखे हों तो जोड़ी बने । मगर आपकी बैलशाला में मेरे बैल के समान एक भी बैल नहीं है !

राजा—तुम्हारा बैल कैसा है ? उसे यहाँ ले आओ तो जोड़ी मिलाई जाय !

गरीब—हुजूर, कठिनाई यही है कि वह यहाँ नहीं आ सकता !

रानी चेलना के हृदय में गरीब की बात सुनकर बड़ा कुतूहल हुआ । वह सोचने लगी आखिर इसका बैल कैसा होगा कि जिसके समान हमारे यहाँ एक भी बैल नहीं है और जो यहाँ तक आ भी नहीं सकता ! देखना तो चाहिए ! यह सोचकर रानी बोली—नाथ ! हम लोग धनवानों के अतिथि तो सदैव बनते रहते हैं, आज गरीब के घर ही क्यों न चला जाय ?

जानते हो भाई ! लुगाई घर में डाइवर के समान होती है । वह आदमी को जिस ओर चाहे, ले जा सकती है । रानी चेलना बड़ी धर्मात्मा थी । उसने स्वयं धर्म पर निश्चल रहकर श्रेणिक को भा धर्मात्मा बना दिया था । आज भी अगर कोई स्त्री चाहे तो मधुरता, विनय और प्रेम से अपने बिगड़े पति को सुधार सकती है । कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि आदमी अपने माता-पिता को गुस्जनों की और दोस्ती की बात नहीं सुनता, मगर स्त्री के कहने पर वही बात मान लेता है । ऐसे अवसर पर स्त्री यदि नीतिनिष्ठ और धर्मशील हो तो वह पति का बड़ा उपकार कर सकती है ।

राजा श्रेणिक, रानी चेलना के साथ उस गरीब के घर चले । अमयकुमार को भी साथ में ले लिया था । वहाँ पहुँचे तो पहले खण्डहर दिखाई दिये । राजा ने कहा —मह क्या बात है ? तब अमयकुमार बोले—अन्नदाता ! गरीबों के घर तो ऐसे ही होते हैं । इस प्रकार बातचीत करते हुए वे भीतर घुसे तो पक्की हवेली आई और देखा कि वहाँ पच्चीसो आदमी काम कर रहे हैं ! ज्यों ही उन्होंने सेठ को आते देखा, सब खड़े हो गये । उनमें कोई मुनीम था, कोई रोकड़िया था, कोई हवलदार था । सब ने उसका अभिनन्दन करते हुए कहा,—पधारिये सेठ साहब !

राजा, रानी और अमयकुमार सभी चकित थे । उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वर्षा में लकड़ियों का भारा ढोने वाला यह दरिद्र इतना बड़ा सेठ है ! इसके तो ठाठ ही निराले हैं !

आखिर वह दरिद्र प्रतीत होने वाला सेठ राज परिवार को अपने तालघर में ले गया । वहाँ हीरो और पत्नी से बना हुआ

एक अनमोल बेल झिलमिल-झिलमिल कर रहा था। इस बेल को देखकर राजा और रानी की आंखें भी चौंधिया गईं। उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। तब उस सेठ ने कहा—पृथ्वीनाथ ! मुझे इस बेल की जोड़ी का दूसरा बेल चाहिए।

राजा ने कहा—भाई, ऐसा बेल तो हमारे खजाने में भी नहीं है !

उस सेठ ने आग्रह करके महाराज श्रेणिक, महारानी चेलना और राजकुमार अभय को भोजन कराया। जब श्रेणिक भोजन करने बैठे तो उन्होंने शिष्टता दिखलाते हुए सेठ से भी भोजन करने के लिए कहा। सेठ के नौकर ने कहा—अभी सेठजी के भोजन का समय नहीं हुआ है। राजा भोजन से निवृत्त होकर रवाना हुए, पर सेठ के भोजन के विषय में जानकारी कर लेने के लिए अभय-कुमार को छोड़ गये। अभयकुमार ने पूछताछ की तो पता चला कि सेठ साहब उड़द के बाकले खाया करते हैं। कदाचित् बादाम की चिकियाँ खा लें तो पाँच पन्चीस दस्त लग जाएँ। उड़द के बाकले खाने से ही उनका शरीर ठीक रहता है।

अभयकुमार इस तरह पूछताछ करके चले गये और उन्होंने राजा श्रेणिक को यह बात बतला दी। थोड़े दिनों बाद एक ज्ञानी महात्मा पधारे तो राजा उनके दर्शन करने गये और उस सेठ के विषय में भी पूछना न भूले। मुनिराज ने उत्तर दिया—पूर्व जन्म में वह एक गरीब दुकानदार था। उसे खाने को भी पूरा नहीं मिलता था। गाँव में एक दिन हाँती बटी तो उसके घर लड्डू आया। वह लड्डू खाने को तैयार ही था कि

उसी समय एक मुनि आहार के लिए आ पहुँचे । उसने वह लड्डू मुनि को दे दिया । थोड़ा-सा चूरा बचा था, वह उसने खाया तो गले में सोख बँध गई—स्वाद आ गया । तब वह सोचने लगा—मुनि को आधा लड्डू देता तो ठीक रहता । इस प्रकार उसने आहार दान देकर पश्चात्ताप किया । इस कारण वह दान देने से सेठ तो बना, मगर पश्चात्ताप करने से अपने द्रव्य का उपभोग नहीं कर सकता और न अच्छा भोजन ही कर सकता है । यह उसी की करनी का फल है ।

भाइयों ! दान देकर, त्याग-प्रत्याख्यान करके या अन्य कोई धार्मिक कार्य करके पश्चात्ताप करने से ऐसा फल प्राप्त होता है । यह पुण्य के साथ पाप का बँध कहलाता है । जरा विचार करो कि ऐसा करने वाले लोग कितने भ्रमानी हैं ? वे दान तो दे ही देते हैं परन्तु पश्चात्ताप करके उसके उत्कृष्ट फल को नष्ट कर डालते हैं ! पश्चात्ताप करने से उनकी दी हुई वस्तु वापिस तो मिलती नहीं है । भविष्य में मिलने वाली सामग्री को भी वे व्यर्थ बना लेते हैं । अतएव अगर आप समझदार हैं तो पूरे उत्साह से, पूरे प्रेम से, सद्भाव से, हर्षित चित्त होकर दान करो । वह अतीव भाग्यशाली है जो दान के सुयोग्यपात्र को देखकर दान देने से पहले भी हर्षित होता है, दान देते समय भी हर्षित होता है और दान देने के पश्चात् भी हर्षित होता है । ऐसा दानी सच्चा दानवीर है । वही दान के महान् फल को पाता है ।

याद रखो कि दान, शील और तप के साथ भावना को जो भ्रन्त में स्थान दिया गया है, वह इसीलिए कि दान आदि का फल भ्रन्त में भावना के अनुसार ही प्राप्त होता है । यादणी

भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी' जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। सद्भावना के बिना कोई भी क्रिया पूर्ण फलदायक नहीं होती—

यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ।

भाई ! पुण्य का बंधन सरल भी है और कठिन भी है। शुभ भावना आ जाय तो सहज ही पुण्य बंध जाता है। मगर यदि पाप का उदय हो तो शुभ भावना उत्पन्न ही नहीं होती। कोई-कोई कह देते हैं—महाराज ! कल तो आहार ले गये थे और आज फिर आ गये ? अरे भाई ! साधुओं को रोटी दे देने से तेरी सम्पदा घट नहीं जायगी ! दान देने से घाटा पड़ने वाला नहीं है। इससे तो तेरा उद्धार होने वाला है। तू उनके साधुपन की चिन्ता क्यों करता है ? अतएव दान से बचने के लिए बहाना बनाना या क्षुद्र विचार करना कर्मबन्ध का कारण है। अगर पुण्यानुबन्धी पुण्य नहीं बांधोगे तो पाप का बन्ध हो जायगा और उसके उदय से नाना प्रकार के दुःख भागने पड़ेंगे।

कई लोग कहा करते हैं—महाराज ! हम तो गरीब हैं। पैसे वाले होते तो हम भी दान-पुण्य और परोपकार करते ! ऐसे लोग समझते हैं कि बड़ी रकम देने से बड़ा पुण्य होता है और थोड़ी रकम देने से थोड़ा पुण्य होता है ? मगर ऐसा कोई एकान्त नहीं है। गरीब का एक पैसे का दान करोड़पति के हजार रुपये के दान से भी उत्तम फल दे सकता है। होनी चाहिए सच्ची उदारता, होनी चाहिए पवित्र त्यागभावना और होना चाहिए सच्चा समत्वविजय। अतएव जो लोग धनवान् नहीं है, उन्हें निराश

होने का कोई कारण नहीं है। अगर उनके हृदय में दान की भावना जागी है और वे अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा-सा भी दान देते हैं तो वे धन्य हैं और महान् फल के भागी होंगे। धर्म के क्षेत्र में, बानियों की दुकान की तरह पैसों का हिसाब नहीं होता। वहाँ भावना का हिसाब होता है और जो 'जितनी' ऊँची भावना वाला है, वह उतने ही ऊँचे फल का अधिकारी है। अतएव यदि तुम गरीब हो तो गरीब ही सही, मगर अपनी शक्ति के अनुसार दान करो पर ऊँची भावना रखो। कदाचित् थोड़ा भी दान नहीं कर सकते तब भी चिन्ता मत करो। भगवान् महावीर का शासन बहुत उदार है। वह धनवानों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। वह राजाओं की अपेक्षा भी भिक्षुओं का अधिक है। भगवान् ने सभी को 'आत्मकल्याण' का मार्ग बतलाया है। गरीब अगर अपनी गरीबी को सन्तोष मानकर चलता है और जिस किसी उपाय से धनवान् बने की लालसा नहीं रखता तो वह धनवान् से तनिक भी कम भाग्यशाली नहीं है। ऐसा गरीब अगर एक कौड़ी का भी दान नहीं कर सकता तो भी वह दान की अनुमोदना तो कर ही सकता है। दानों के दान की सशहना करने में तो उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। वह दूसरों को दान देने के लिए उत्साहित और प्रेरित भी कर सकता है। वह शील पाल सकता है, तप कर सकता है, भावना भा सकता है। इस प्रकार भगवान् के विशाल शासन में सब को स्थान है। सभी के लिए कल्याण का राजमार्ग खुला है। अतएव कुछ करो और कुछ नहीं बने तो धर्म की दलाली ही करो। यह रत्नों की दलाली है। निहाल हो जाओगे। तुम्हारी दलाली से किसी का उपकार हो जायगा तो तुम्हारा भण्डार भी भर जायगा। इसमें तुम्हारी

हानि ही क्या है ? तुम्हारी दलाली से दूसरे का उपकार नहीं भी होगा, तब भी तुम्हारा उपकार तो हो ही जायगा । धर्म की दलाली की विशेषता यही है कि अगर सौदा नहीं पड़े तो भी दलाल की दलाली मिल ही जाती है ।

पापानुबन्धी पुण्य से कोई-कोई करोड़पति हो जाता है, उसे सब बातों का योग मिल जाता है, किन्तु उसकी बुद्धि पापों की ओर ही जाती है । कोई धर्म कार्य का चिह्न लेकर जाय तो उसमें भाँठ आने चढाता है और नाटक, खेल-तमाशे आदि में हजारों पर पानी फेर देता है । उसका पैसा रडियो, भड्डों और घाँडी की बोनलों में खर्च होता है । इस प्रकार पुण्य के प्रभाव से मिला हुई सामग्री को वह नवीन पापकर्म के उपार्जन में लगाता है और इस कारण मर कर दुर्गति का पात्र बनता है । या तो नरक का अतिथि होता है या तिर्यञ्चगति में उत्पन्न होता है । ऐसा आदमी धर्म का नाम लेने पर मुँह बिचकाता है, ललाट पर तीन सल डाल लेता है और लड़की की शादी हो तो हँसते-हँसते दस हजार खर्च कर देता है । वह यह नहीं सोचता कि घर में हर्ष का अवसर है और लौकिक कार्य में पाँच हजार खर्च किये हैं तो पचास आसन स्थानक में ही बँट कर दें ! तुम्हारे लड़का हुआ, घर का रखवाला पैदा हुआ तो सबको दिया किन्तु धर्मोद्योग के कार्य में कितना दिया ? यह बात शायद तुम्हें बुरी लगती होगी, लेकिन यदि तुम बच्चे की-खुशी में स्थानक में भी कुछ दो तो समझना कि हमने अपने बच्चे की रक्षा की । कहा है—

धर्म करता धन वधे, धन वध मन वध जाय ।

धर्म घटता धन घटे, धन घट मन घट जाय ॥

भाइयों ! धर्म करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। धन तो धर्म क्रिया को घटाने से घटता है। अतएव अगर तुम अपने धन को घटाना नहीं चाहते तो धर्म को मत घटने दो। यह प्रण करलो कि हमारे घर में खुशी होगी तो हम धर्म को भी खुश करेंगे। याद रखो, पापी का पैसा पाप में ही लगता है और आखिर वह मर कर नरक में जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को देखो। वह भोगों में मृत्यन्त प्राप्त रहा। मुनि के बहुत-बहुत समझाने पर भी नहीं समझा। उसने कह दिया—मैं समझता सब कुछ हूँ, परन्तु भोगों का त्याग करने में असमर्थ हूँ। नतीजा यह हुआ कि उसे मर कर सातवे नरक में जाना पड़ा। सारांश यह है कि पापानुबन्धी पुण्य का उदय होने पर सामग्री तो उत्तम मिलती है, परन्तु वह पाप-कार्यों में ही लगती है।

भाइयों ! जैसे पुण्य दो प्रकार का बतलाया गया है, उसी प्रकार पाप भी दो प्रकार का है—पापानुबन्धी पाप और पुण्यानुबन्धी पाप। पापानुबन्धी पाप के उदय से न तो ज्ञान को अन्न मिलता है, न पहनने को वस्त्र मिलते हैं और न रहने को मकान ही मिलता है। इन भयंकर कठिनाइयों में सन्तान भी फौज की तरह होती है, और वह भी रुग्ण, बदनूरत और आफत मचा देने वाली ! पापानुबन्धी पाप का जिसके उदय होता है, वह वर्तमान में भी पाप-कार्यों में ही लिप्त रहता है। जिसने पूर्व जन्म में खूब मांस खाया हो, अण्डे चूसे हो, दूसरे का कलेजा छेदा हो, देव और गुरु को गालियाँ दी हों, किसी दूसरे को पुण्य करते देख कर द्वेष धारण किया हो, इत्यादि कार्यों से पापानुबन्धी पाप का वन्द होता है। इस जन्म में भी वह मछलियाँ फँसाने के जाल

बनाता है, मछलिया पकड़ता है कसाईखाना चलाता है, चोरी आदि दुष्कर्मों में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसे पापी जीवों को सिवाय नरक के और कहा स्थान मिल सकता है ?

जिन जीवों ने पूर्वजन्म में पाप का बन्ध किया है, और उसके फलस्वरूप जो दुःख या कष्ट पा रहे हैं, फिर भी जो शान्ति पूर्वक उसे सहन करते हैं, विवेकपूर्वक व्यवहार करते हैं और प्राणों के लिए पाप का बन्ध नहीं करते, समझना चाहिए कि उनके पुण्यानुबन्धी पाप का उदय है। इस पाप के उदय से ऐसे सयोगों की प्राप्ति होती है, जिससे जीव पाप करने से बच जाता है। यो तो इसकी गहना पाप में की गई है, मगर एक दृष्टि से देखा जाय तो यह पुण्य के ही अन्तर्गत हो जाता है। -

यहाँ तक पुण्य और पाप की चौकड़ी का विवेचन किया गया है। इसी सिल सिले में एक बात और स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। अगर शुद्ध श्रद्धा अथवा सम्यक्त्व के साथ पुण्य का बन्ध होता है, तो उसका फल बहुत उत्तम मिलता है। ऐसा पुण्य जगत् के उत्तम से उत्तम पदार्थों का संयोग तो कराता ही है, मगर आत्मा के शाश्वत कल्याण का मंगलमय द्वार भी खोल देता है। इस तथ्य को समझने के लिए सुबाहुकुमार, शालिभद्र और धन्नाजी के जीवन चरित की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। उन्होंने सम्यक्त्व के साथ पुण्य का बन्ध किया था। परिणाम यह आया कि लक्ष्मी उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी रहती थी।

भाइयों ! शास्त्रों में जीव की पुण्य और पाप रूप परिणतियों का जो वर्णन है, वह स्थूल परिणतियों को लेकर ही है।

जगत् में अनन्तानन्त जीव है और एक-एक जीव को अगणित परिणतियां होती हैं। मन चंचल है। वह एक समय में कुछ सोचता है तो दूसरे समय में और ही कुछ सोचने लगता है। ऐसी स्थिति में जीव मात्र के समस्त परिणामों का वर्णन शास्त्र कर ही नहीं सकता। केवली भगवान् अपने, अलौकिक ज्ञान में सभा कुछ जानते अवश्य हैं, मगर भाषा के द्वारा वे भी उन सब परिणामों को प्रकाशित नहीं कर सकते।

इससे आप समझ सकेंगे कि पुण्य रूप परिणाम भी तरतमता आदि के भेद से नाना प्रकार के हैं और पाप रूप परिणाम भी इसी तरह नाना प्रकार के हैं। कोई जीव पुण्य का बन्ध करता है, किन्तु उसके अन्तस्तल के किसी कोने में दुर्भावना छिपी होती है, इस कारण पाप का बन्ध भी साथ में हो जाता है। किसी भी कार्य को करने में कम से कम असख्यात समय लग जाते हैं। जितने समय तक वह कार्य होता है, उतने समय में मन न जाने कितने सकल्प-विकल्प कर बैठता है? अतएव यह स्वाभाविक ही है कि पुण्य कार्य करते-करते भी मन के दोष से पाप का बन्ध हो जाय। जब ऐसा होता है तो उसके फल पर भी असर पड़े बिना नहीं रहता। आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत धनवान् थे, मगर बाद में कगाल हो गये। यह ऐसे ही पाप मिश्रित पुण्य का फल है।

एक मालदार आदमी बहुत गरीब होकर जङ्गल में चला गया। वहाँ उसे एक महात्मा मिल गये। महात्मा ने पूछा—क्या करता है ?

गरीब—लकड़ी की भारी तकदीर में है।

महात्मा—अच्छा, यह प्रतिज्ञा कर ले कि चन्दन की लकड़ी के सिवाय और कोई लकड़ी नहीं काटूंगा।

गरीब—चन्दन की लकड़ी न मिली तो ?

महात्मा—न मिले तो मत काटना। अगर विधाता ने तकदीर में लकड़ी काटने का ही लेख दिया है तो उसे चन्दन की लकड़ी भी देनी होगी।

गरीब ने महात्मा की बात मान ली। उसे बावन चन्दन मिलने लगा। उसे लकड़ी बेचने पर जो धन मिलता था, उसका आधा हिस्सा वह दान में लगा देता था। एक बार विधाता, महात्मा से मिला। विधाता बोला—क्यों मुझे दुःख देते हो ? महात्मा ने उत्तर दिया—तुम क्यों उम्र गरीब को दुःख देते हो ? अब उस आदमी का पाप थोड़ा ही रह गया है। वह भी समाप्त हो जायगा तो वह अपने बाप से भी आगे बढ़ जायगा।

भाइयो ! दान में अपूर्व और अद्भुत शक्ति है। दान के प्रभाव से विधाता का लेख भी झूठा हो जाता है।

इसलिए मैं बार-बार दोहराता हूँ कि धर्म करो, पुण्य करो, दान करो। इसी में तुम्हारा हित है, सुख है, कल्याण है। भाइयो ! इस अपूर्व अवसर को पाकर ऐसा पुण्योपाजन करो जिससे तीर्थङ्कर या बलदेव आदि बन सको। पुण्य ही परभव में आपका सहायक होगा। उसके प्रभाव में जीवों की जो दुर्गति होती है, उसे कौन नहीं जानता ? लोक में कहावत है—“अग्गमं दुद्धि वाणिज्या !” अर्थात् वणिक् आगे होवे वाली बात को पहले

ही समझ लेता है। आप में यहाँ प्रविज्ञाश वणिक् ही उपस्थित है। फिर आप आगे की क्यों नहीं सोचते? वर्तमान के सुख में ही मत भूले रहो। कुछ भविष्य का भी खयाल करो, जिससे आगे पाला पड़ना है।

यह मत समझो कि आज तुम्हारे पुण्य का उदय है सो शाश्वत बना रहेगा। इसी कारण मैं बतला चुका हूँ कि पुण्य सदा कायम नहीं रहता। पुण्योदय के बाद पाप का उदय आते देर नहीं लगती। इसलिए जब तक पुण्य का उदय हो, तब तक सुकृत कर लो।

भविष्यदत्त चरितः—

देखो, मेठानी कमलश्री एक दिन घनसार सेठ की आंखों की पुतली थी, मगर घनसार की आंखें बदल गईं। पहले वह उसका सम्मान करता था, अब तिरस्कार करके घर से निकाल दिया। गनोमत समझो कि कमलश्री ने पाप के साथ पुण्य का भी आचरण किया होगा, इसी कारण उसे अपने पीहर में स्थान मिला, स्नेह मिला, धर्माचरण करने की भावना मिली, तपस्या करने की सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अगर उसने पुण्य का आचरण न किया होता तो घर से निकाल देने पर पीहर वाले भी उसका तिरस्कार कर देते। उस अवस्था में कमलश्री की क्या स्थिति होती।

भाइयो! यह सब उदाहरण इसी अभिप्राय से सुनाये जाते हैं कि आप पुण्य और पाप के खेल को सुगम रूप से समझ

सकें । आपके कुतूहल के लिए या मनोरजन के लिए यह उदाहरण नहीं है । इन उदाहरणों को आप अपने जीवन पर घटाओ और होश में आओ । इसी तरीके से आपकी भलाई होगी । प्रमाद या गफलत में रहोगे तो मुसीबतें भेलनी पड़ेंगी । इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ ।

देख लो कमलश्री सेठानी अब पीहर में बैठी है । उसका लड़का भी स्थिति की गंभीरता को समझ गया है । वह समय २ पर माता को तसल्ली बँधाया करता है और नियमित रूप से पढ़ने जाया करता है । भोजन कभी पिता के घर और कभी नाना के के घर खा लेता है ।

उधर सेठ घनसार ने घनमित्र की कन्या के साथ विवाह कर लिया है । नयी सेठानी के साथ वह आनन्दपूर्वक रहता है । उसे अपनी पूर्वपत्नी के परित्याग के लिए कोई पश्चात्ताप नहीं है । इस प्रकार रहते-रहते नयी सेठानी से भी उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई । बारहवें दिन उस लड़के का नाम बन्धुदत्त रखा गया । धीरे-धीरे वह भी बड़ा हुमा और पढ़ने जाने लगा । कहते हैं— नयी लाडो और उसका लड़का बहुत लाड़ला होता है । घनसार अपने इस पुत्र बन्धुदत्त को बहुत लाड़-प्यार करता था ।

लाड़-प्यार होना बुरा नहीं है, यदि वह एक सीमा में हो मगर जब वह सीमा का उल्लंघन कर जाता है, तो अनिष्ट परिणाम भी उत्पन्न करता है । संभवतः इसीलिए नीतिकार कहते हैं—

लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः ।

तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च, ताडयेन्न तु लालयेत् ॥

सदैव पुचकारते रहने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, जबकि ताड़ना करने से बहुत से लाभ होते हैं। अतएव पुत्र की ओर शिष्य को ताड़ना करना चाहिए, पुचकारते नहीं रहना चाहिए।

माता-पिता के अतिशय और अन्ध प्यार के कारण बन्धुदत्त में कुछ बुराईयाँ उत्पन्न हो गई थी। कम से कम वह भविष्यदत्त के समान गुणवान् और शिष्ट नहीं था। पढाई समाप्त होने पर जब वह तबरा अवस्था में आया तो बड़े ठाठ के साथ रहने लगा। वह सजसज कर, अकड़ के साथ बाग में सैर करने को जाता और अपनी अकड़ में ही रहता।

एक बार बन्धुदत्त उत्तम मूल्यवान् वस्त्र पहनकर बाजार में गया। वहाँ बीच बाजार में, रास्ते में खड़ा हो गया। सामने से दो लड़कियाँ आईं। उनमें से एक का नाम चम्पा और दूसरी का नाम चमेली था। इन्होंने बन्धुदत्त को रास्ते में बीचोबीच खड़ा देखकर कहा—रास्ता छोड़ दीजिए। मगर बन्धुदत्त ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वह रास्ते से नहीं हटा। तब जरा तेजी में आकर उनमें से एक लड़की बोली—अब सुनता नहीं, एक ओर हट जा !

इसके बाद लड़कियाँ आपस में कहने लगी देखो, भविष्यदत्त भी वनसार सेठ का लड़का है और यह बन्धुदत्त भी सन्ती का लड़का है ! मगर दोनों में कितना अन्तर है ! भविष्यदत्त कितना पुण्यवान् कैसा सदाचारी और सुशिक्षित है ! राजा भी उसे प्यार करते हैं और इसे देखो, कैसा उचक्का और भूर्ख है !

लड़कियों की यह बात सुनकर बन्धुदत्त का क्रोध उभर आया। उसने तीखी दृष्टि से उनको देखकर कहा—जानती नहीं, मैं नगरसेठ का लड़का हूँ ! मेरे लिये ऐस ओछे बोल बोलती हो !

लड़कियाँ डरने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे नखरेबाज पैदा हुए तो देश गारत हो जायगा। तुम मे क्या भल-मनसाहत है ? भले आदमी कभी फिजूल बाजारो और गलियो में चक्कर नहीं लगाया करते हैं, और न कही इस प्रकार रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं ! तुम्हें और तो क्या, खड़े होने की भी तमीज नहीं है ! तुम अपने आपको नगरसेठ का लड़का बनला कर हमें डराना चाहते हो, पर ऐसा करना व्यर्थ है। अपने बाप की कमाई लक्ष्मी पर अभिमान करने वाले कायर होते हैं। उन्हें अभिमान करने का क्या अधिकार है ? अगर तुमने अपने हाथ से कमाई की हो तो बतलाओ ! बाप के दुःखे खाना और इबर-उधर भटकना तुम्हारा काम है ! इसी पर झकड़ते हो ?

इस प्रकार खरी-खरी बातें सुनाकर लड़कियाँ चलती बनीं। उनकी बातें सुनकर बन्धुदत्त की आँखें खुन गईं। उसने विचार किया—बात ठीक है। उद्यागशोल मनुष्य का यही कर्तव्य है कि स्वयं पुरुषार्थ करके धन का उपाजन करे। बाप की कमाई पर भोज करना एक प्रकार की कायरता है।

इस प्रकार सोच-विचार करता हुआ बन्धुदत्त अपने घर की ओर चला आ रहा था तो रास्ते में ही उसे भविष्यदत्त भी मिल गया। उसने भविष्यदत्त को सारा हाल कह सुनाया और परदेस जाकर धनोपाजन करने का अपना विचार भी प्रकट कर दिया।

भविष्यवत् ने कहा—तुम्हारा विचार उचित और उत्तम है। उम्र हो जाने पर पुत्र को पिता के सिर का भार नहीं बना रहना चाहिए। अभी हम दोनों ही भार हैं। मैं भी तो पिताजी के ही टुकड़े खाता हूँ ! अतएव हम दोनों साथ-साथ परदेश चलें।

इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों घर आये।

जोधपुर }
१०-१०-४८ }

दया-माता

स्तुति :

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेपविलोकनीयम्,
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।
पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः,
क्षारं जलं जलनिधैरसितुं क इच्छेत् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कमति हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवान् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएं ?

प्रभो ! पूर्वोपाजित परम प्रकृष्ट पुण्य के परिपाक से आपका रूप अनुपम है । जो एक बार आपके रूप को देख लेता

है वह यही चाहने लगता है कि हमारी आँखों के पलक न झपें तो बड़ा अच्छा हो ! पलक गिरने से भगवान् के रूपामृत का पान करने में बाधा उपस्थित होती है। इसके सिवाय जो एक बार भगवान् के दर्शन कर लेता है, वह फिर दूसरों को देखे तो उस सन्तोष नहीं होता। प्रथम तो भगवान् के दर्शन कर लेने पर दूसरे को देखने की अभिलाषा हो नहीं रहती, अगर अकस्मात् दृष्टि पड़ जाय तो उसके हृदय को सन्तोष नहीं होता। भगवान् का लोकोत्तर दिव्य रूप-सौन्दर्य दर्शक को ऐसा बना देता है कि वह उस रूप पर मुग्ध ही बना रहता है। उसके चेहरे में वही रूप समाया रहता है।

जैसे कोई ग्रामीण बाजरे के सोगरे (रोट) खाते खाते शहर में जाय और वहाँ उसे बादाम की चकियाँ मिले, स्वादिष्ठ दहीबड़े आदि मिलें तो क्या वह फिर बाजरे के सोगरे खाना पसन्द करेगा ? नहीं। इसी प्रकार भगवान् के रूप को देख लेने वाला किसी दूसरे के रूप को पसन्द नहीं करता।

इस सम्बन्ध में आचार्य महाराज उपमा देते हैं कि चन्द्रमा के समान निर्मल, धवल दुग्धसिन्धु (क्षीर सागर) के जल को जो पी चुका है, वह क्या लवण समुद्र-खारे पानी वाले समुद्र-का पानी पीना पसन्द करेगा ? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो क्षीर सागर के अभृतोपम जल के सामने खारा पानी पीना चाहेगा ?

ऐसे अतुल रूप-सौन्दर्य से समन्वित भगवान् ऋषभदेवजी हैं। उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार है।

भाइयो ! इस स्तुति पर जरा गहराई से विचार कीजिए । भगवान् ऋषभदेव तीसरे आरे में हुए हैं और यह स्तुति पाँचवें आरे की है । पाँचवें आरे में यह बात कही जा रही है कि जो एक बार भगवान् का दर्शन पा लेता है, उसे और किसी के दर्शन से सन्तोष नहीं होता । अतएव यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भगवान् के दर्शन अभी मौजूद हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान् का असली दर्शन उनका सिद्धान्त है । भगवान् का शरीरिक सौन्दर्य निस्सन्देह अनुपम और अद्वितीय था, मगर वह उन्हीं लोगों के लिए था जो उस समय में मौजूद थे । वे पुण्यात्मा जीव सफल जीवन वाले थे, उनके क्षेत्र धन्य थे, उनका जन्म लेना साध्यक हुआ, जिन्होंने उस युग में भगवान् के साक्षात् दर्शन किये । मगर किसी का बाह्य रूप ही सब कुछ नहीं होता । बाह्य सौन्दर्य तो उसके आन्तरिक सौन्दर्य की झलक मात्र है । आन्तरिक सौन्दर्य से ही बाह्य सौन्दर्य सुशोभित होता है । विपुल बाह्य सौन्दर्य होने पर भी अगर आन्तरिक सौन्दर्य किसी में न हो तो उसका बाह्य सौन्दर्य व्यर्थ हो जाता है । बल्कि कभी-कभी अनर्थ का कारण भी बन जाता है । अतः आन्तरिक सौन्दर्य की ही असली कीमत है ।

आन्तरिक सौन्दर्य क्या चीज है ? इसका उत्तर यह है कि किसी भी पुरुष में विद्यमान सद्गुण ही उसका आन्तरिक सौंदर्य है । उसकी श्रद्धा, मान्यता, विचार और विवेक में ही उसका सच्चा रूप छिपा रहता है । अतएव भगवान् के सच्चे रूप-सौंदर्य का जब हम विचार करते हैं तो उनके विचारों और सिद्धान्तों

की बात हमारे सामने आती है। भगवान् के सिद्धान्तों में जो सत्य है, वह शाश्वत है। कोई भी काल उसे खण्डित नहीं कर सकता। सत्य काल और क्षेत्र की दीवारों से घिरा हुआ नहीं है। भगवान् ने तपस्या करके सर्व विशुद्ध बोध प्राप्त किया और फिर जगत-कल्याण के निमित्त उसका प्रतिपादन किया। भगवान् ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया, जिन सनातन सिद्धान्तों का निरूपण किया था, वह आगे के तीर्थंकरों ने किया और वही आज शास्त्रों के रूप में हमारे सामने मौजूद है।

भगवान् के द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों की सत्यता को समझ लेना ही भगवान् के आन्तरिक सौहार्द को समझ लेना है और वही उनका सच्चा दर्शन करना है। जिसने इस प्रकार से भगवान् के दर्शन कर लिये होंगे, वह मिथ्यात्वियों के साखण्ड को कदापि पसन्द नहीं करेगा, अमृत का रसास्वादन कर चुकने वाला क्या कटुक जहर को पसन्द कर सकता है? कदापि नहीं।

भगवान् का सिद्धान्त क्या है, यह बात समझ लेने की आवश्यकता है। यों तो प्रभू के सिद्धान्त बहुत विस्तृत हैं और कहते-कहते उनका पार नहीं आ सकता। उनको पूरी तरह कहने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है, किसी भी छद्मस्थ में नहीं है। फिर भी उनके सिद्धान्तों में से कुछ ऐसी बातें जिनका आपके जीवन के साथ साक्षात् सम्बन्ध है और जिन्हें समझे बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है, आपको सुनना-समझना मेरा कर्तव्य है।

भगवान् का सिद्धान्त है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, निर्जन, निराकार, निर्विकार, निश्कलंक और निरा-

मय है। वह अपने सुख दुःख का स्वयं कर्ता और भोक्ता है। आत्मा के ऊपर कोई हाकिम नहीं है, जिसके आदेश पर उसे चलना पड़ता हो। उसने अपने लिए सुख-दुःख का निमाण किया तो वह भी स्वयं किया है। आत्मा को सुख-दुःख पहुँचाने वाली दूसरी कोई सत्ता नहीं है। कहा भी है —

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सूपट्ठिओ ॥

उत्त. अ. २ गा. ३७

आत्मा अपने स्वरूप में पूर्ण स्वाधीन है। यह बात दूसरी है कि संसारो जीव पुद्गल के ससग में पड़ कर अपने स्वरूप से च्युत हो रहा है। मगर यह भी सत्य है कि अपने स्वरूप से च्युत होने वाला वह स्वयं ही है और अपने शुद्ध स्वरूप में आने की शक्ति भी उसी में है। अनादि काल से अनन्त अनन्त आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आए हैं और उन्होंने ईश्वर का पद पाया है। जब ऐसा हुआ तो आत्मा के अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है। इसलिए हे अत्मन् ! तू इस सत्य को समझ ले कि:—

पुरिंसा ! तुममेव तुम मित्तं,

किं बहिया मित्तमिच्छसि ? ॥

— श्री महाचारांग सूत्र

‘रे पुरुष ! तू अपना मित्र आप ही है। बाहर के मित्रों की ओर क्यों भाँकता है ? संसार की कोई दूसरी विराट से विराट शक्ति भी तेरा उद्धार नहीं कर सकेगी। तेरा उद्धार तेरी ही शक्ति

में है । अतएव दूसरे के सामने दुखड़ा क्यों रोता है ? क्यों गिड़-गिड़ाता है ? अपने प्रचण्ड सामर्थ्य को क्यों नहीं समझता ? तू ही तो है जो परमज्योतिर्मय स्वरूप का अधिकारी है, तू ही तो है जो परमेश्वर की पदवी का हकदार है, तुझमें ही जगन्नाथ और त्रिलोकीनाथ बन्दने की क्षमता है । जगत् में कौन है जिसका ऐश्वर्य तुझसे बढ़ कर हो ? बढ़ कर जाने दे तेरे समान भी तो और कोई नहीं है । तू स्वर्ग का स्वामी बनता है और तू ही मुक्ति का भी स्वामी बनता है ।

आत्मन् ! तू अपने अम को दूर कर दे । तू परावलम्बन का परित्याग कर दे । अपने असली रूप को देख और आन्तरिक सौन्दर्य की ओर नजर ढाल । तेरे भीतर अक्षय खजाना भरा है ।

पुद्गल की संगति में पड़ कर तू ने आपा गँवा दिया है । इसी कारण अपने स्वरूप से गिर गया है । फिर भी इतना निश्चय तो रख कि तेरे संबंध में जो कुछ हो रहा है, तेरी ही शक्ति से हो रहा है । तू स्वयं ऋण ले रहा है और स्वयं ही उसे चुका भी रहा है ।

भाइयो ! यह बात समझने योग्य है कि दान देना उधार देना है और पाप करना कर्ज लेना है । इन दोनों का ही बदला मिलता है । जितना-जितना दान-पुण्य करोगे, उतना ही उतना पाओगे और जितना-जितना पाप करोगे, उतना ही उतना चुकाना पड़ेगा । कहा भी है :—

कर्ज विगाना काढ के, खर्च किये बहु दाम ।

जब मुह्त पूरी हुई, देना पड़सी दाम ॥

तुम कही भी क्यों न चले जाओ, पाप कर्म का ऋण विना चुकाये छुटकारा नहीं होगा । पाप का वारंट असौघ है, वह सर्वत्र घूमता है और पापों की खोज करके उसे गिरफ्तार कर ही लेता है । सरकार के वारंट से कदाचित् बचाव हो सकता है, परन्तु पाप के वारंट से बचाव असम्भव है । अतएव अगर पाप के ऋण-भार से बचना है तो भगवान् ऋषभदेव का उद्देश है कि सब से पहले जीवहिंसा से बचो । कह सकते हो कि गृहस्थी लिये बैठे हैं ससार के सभी काम करने पड़ते हैं, आरंभ-समारम्भ के बिना दुनियां के काम नहीं होते, ऐसी स्थिति में जीवहिंसा से बचाव किस प्रकार हो सकता है ?

इस सम्बन्ध में, गृहस्थों की स्थिति ध्यान में रखते हुए भगवान् के बतलाया है कि अगर तुम पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं बन सकते तो कम से कम निरपराध अस जीवों की संकल्पी हिंसा का ही त्याग करो । जिन जीवों ने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है, जो इन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त अपेक्षाकृत विकसित चेतना वाले हैं, उन्हें मारने की भावना से मारना छोड़ दोगे, तो भी दुनियादारी का कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा । आवक के योग्य सभी आर्य घन्टा करते हुए अहिंसा की इस मर्यादा का, जो भगवान् ने आवकों के लिए बतलाई है, आप बखूबी पालन कर सकते हैं । पृथ्वीकाय, अपकाय, तैजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, यह पांच प्रकार के स्थावर जीव हैं । इनकी हिंसा के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता हो तो भी यतना रक्खो, विवेक के बिना काम मत करो, जिसमें कम से कम पाप लगे-कम से कम कर्ज लेना पड़े । इसी प्रकार नौकर, दुकानदारी, आदि-आदि

कासो मे भी विवेक रखने से बहुत-सा पाप बच सकता है। कोई आततायी अगर तुम्हारी बहू बेटी पर हमला करता है तो वह तुम्हारा भी अपराधी है। उसकी हिंसा करना अगर अनिवार्य है, तब भी निरपराध की हिंसा से तो बच ही सकते हो ! इस प्रकार ध्यान रक्खा जाय, विवेक से काम लिया जाय तो मनुष्य बहुत-सी निरर्थक हिंसा से बच सकता है और हिंसा से जितने अशो में बचा जायगा, उतना ही ऋण का बोझ कम होगा। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में भी सदा के साथ महिमा का पालन करना संभव है।

मतलब यह है कि जहाँ तक थोड़े से काम चल सकता हो वहाँ तक अविकर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर एक रुपया कर्ज लेने से आपका काम चल जाता है तो दूस रुपया कर्ज लेने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि अभी सिर पर जितना ज्यादा बोझ लादोगे उतना ही आगे चलकर कष्ट उठाना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। पाप को पाप समझना, अनिवार्य होने पर पाप करके उसके लिए पश्चात्ताप करना और उससे बचने की भावना रखना यह सम्यग्दृष्टि का काम है। जो पाप करके प्रसन्न होता है, पाप को पाप ही नहीं समझता, पश्चात्ताप नहीं करता और पाप से बचने की भावना भी नहीं रखता, समझ लो कि वह मिथ्यादृष्टि है। सम्यग्दृष्टि जो काम करता है, वही काम अगर मिथ्यादृष्टि भी करे तब भी दोनों की भावना में बहुत अन्तर होगा। भावना में अन्तर होने के कारण उसके फल में भी बड़ा अन्तर पड़ जायगा। मिथ्यात्वी एक काम का जो फल भोगता है, उसी काम का

सम्यग्दृष्टि को वह फल नहीं भोगना पड़ता । क्योंकि मिथ्यादृष्टि जो पापकर्म करता है, उसमें उसको आसक्ति या लिप्तता होती है, सम्यग्दृष्टि लाचारी समझकर, रुक्ष भावना से उस काम को करता है । इसी अभिप्राय को सन्मुख रखकर शास्त्र में कहा है-

सम्मत्तदसी न करेइ पावं

— आचारांग

अर्थात्—सम्यग्दृष्टि जीव पाप नहीं करता ।

भाइयो ! संसार में बैठे हो तो पूरी तरह पाप से नहीं बच सकते, मगर खुश होकर पाप मत करो, हवस के साथ मत करो, पाप करके प्रसन्न मत होओ । बल्कि यह सोचो—'क्या किया जाय, विवश होकर पाप करने पड़ते हैं ! कौन वह शुभ दिन होगा जब मैं सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाऊँगा !' इस प्रकार विचार करोगे तो हल्के और रूखे कर्मों का बन्ध होगा । कल्पना करो, दो घड़े सामने रखे हैं । एक कोरा है और दूसरा तेल चुपड़ा हुआ है । दोनों पर धूल उड़-उड़ कर गिरती है । मगर कोरे घड़े पर गिरी हुई धूल भटकारने से ही अलग हो जायगी और चिकने घड़े पर जम कर रह जायगी । इसी प्रकार कर्म भी रूखे और चिकने दो प्रकार के होते हैं । रूखे कर्म तपस्या आदि करने से झड़ जाते हैं, मगर राजी हो कर बाधे हुए चिकने कर्म आत्मप्रदेशों के साथ चींट जाँएंगे । वे बड़ी काँठनाई से झड़ेंगे ।

समझू डरता पाप से, अनसमझू हरखत ।

वे लूखे वे चीकने, इण विघ कर्म बधन्त ॥

भाइयों ! सम्यग्दृष्टि की वृत्ति ऐसी कोमल होती है कि पाप करते समय उसे आत्मग्लानि अवश्य होती है । उसके मन में घृणाभाव उत्पन्न होता है । मगर मिथ्यादृष्टि पाप करके हर्षित होता है । इस भावना-भेद के कारण कर्म भी रुखे और चिकने दो प्रकार के बँधते हैं ।

कभी-कभी चिकने कर्म सामुदायिक रूप से बाँधे और भोगे जाते हैं । जैसे बहुत से लोग कोई मेला देखने गये और बहुत राजी हुए, किसी ऐसे स्थान पर गये जहाँ जीवों का वध होता है और वध को देखकर खुशी मनायी, तो ऐसे प्रसंगों पर सामूहिक कर्म-बन्ध होता है और सामूहिक रूप में उनको भोगना भी पड़ता है ।

माताजी के स्थान पर बकरो और भैंसों का वध किया जाता है । लोग अज्ञानवश होकर समझते हैं कि ऐसा करके वे माताजी को प्रसन्न कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करेंगे तो हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी । ऐसा सोचना मूर्खता है । लोग माताजी का स्वरूप भूल गये हैं और उसको प्रसन्न करने का तरीका भी भूल गये हैं । इसी कारण वे नृशंस और अनायें तरीके आज भी काम में लाते हैं । सच समझो तो हम साधु लोग माताजी के सच्चे पूजारी हैं । हम उनके पण्डे हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते हैं । हम तो रात-दिन उनका स्मरण किया करते हैं । यह श्रोधा, पूजणी और मुंहपत्ती जो हमारे पास है, माताजी की सेवा-पूजा के लिए ही है । उन माताजी की महिमा कम नहीं है । अगर उनका सच्चा स्वरूप समझ कर कोई उनकी ठीक तरह उपासना करे तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती वह बलदेव बन सकता है और तीर्थंकर भी बन सकता है । वह माताजी

वरदान देती है कि तुम ऐसे न जाओ। उनके आशीर्वाद से धन-सम्पत्ति, पुत्र-पौत्र आदि सभी कुछ प्राप्त होता है हे भाइयों ! तुम भी उन सच्ची माताजी के स्वरूप की समझो और उनको ही उपासना करो। वह कौन-सी माता है ?

थाने मनाऊँ देवी शाशता, म्हारी दया माता ॥ ध्रुव ॥

सर्व मनोरथों की पूर्ण करने वाली और सब सुख देने वाली उन माता का नाम है—दया माता। वह अखण्ड है अविनाशी है और अजन्मा है ! यह दया-माता सच्ची-माता है। कोई कहता है कि मैंने किसी गरीब को पाँच रुपये दिये हैं ! पर मैं कहता हूँ कि तुम देने वाले कौन हो ? असल में तो तुम्हारे दिल में दया माता आई थी और उसी के हुक्म से तुम्हें देने पड़े। माताजी के हुक्म के बिना क्या पत्ता भी हिल सकता है ?

या सभ देवी नहीं कोई दूजी, हाथ हाथ हजूर ।

तूठां तत्क्षण फल भविना, दुख जावे सब दूर ॥

देखो, दया माता पधारें तो उन्हें प्रसन्न कर लो। दूसरे देव को प्रसन्न करोगे तो न मालूम कितने समय बाद फल की प्राप्ति होगी, मगर इन माताजी की यह विशेषता है कि सन्तुष्ट होने पर वे तत्काल फल प्रदान करती हैं। इनके समान तीन लोक में और कोई देव या देवी नहीं है। यह हाथो हाथ फल देने वाली हैं। एक महीना तो दूर, एक मुहुर्त की भी देर नहीं लगती है।

बच्चा पैसा माँगता है, पैसे के लिए हठ करता है, मगर माँ उसे डाट देते हैं, 'हट-हट' कर देते हैं। मगर दया ही वह

ज्यादा रोता है और आपके दिल में दया आ जाती है । वस, उसी समय आप पैसा जेब से निकालते हैं और उसे दे देते हैं । छोटा बच्चा रोता है तो माता सब काम छोड़ भट उसको दूध पिलाने लगती है । यह सब दया-माता का ही प्रताप है । दया-माता प्रसन्न हुई कि उसी समय कामना सिद्ध हुई । दया-माता की कृपा से सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं ।

जिसने दया-माता की मान्यता, आराधना, सेवा-पूजा नहीं की, उनकी क्या स्थिति होती है यह बात किससे छिपी है ? ऐसे लोग हर तरह से दुखी होते हैं वे भीख के लिए गली-गली भटकते फिरते हैं फिर भी पेट भर अन्न नहीं पाते ! "भरे बावूजी भूखा मरूँ हूँ, रोटी की टुकड़ी दे ओ नो ।" की दीनतापूर्ण आवाजें लगाते फिरते हैं । जिन्होंने दया-माता का गुणगान नहीं किया, जिन्होंने अपने मनो-मन्दिर में दया देवी को विराजमान नहीं किया, उन्हें दुःख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है । अतएव अगर अपना भला चाहते हो, सब मनोरथ पूरे करना चाहते हो तो दया-माता की सेवा करो ।

लोग पत्थर को सिन्दूर लगाते हैं और माता कहकर उसकी पूजा करते हैं । परन्तु यह नहीं समझते कि असली माता तो उन्हीं के घट में विराजमान है । अशिक्षित और अपढ़ लोग ही इस भ्रम में पड़े हो, सो बात नहीं है, वरन् बहुतेरे सेठ, साहूकार और राजा लोग भी इसी भ्रम में पड़े हुए हैं । वे असली-माता को भूल गये हैं और उलटी मान्यता पकड़ बैठे हैं । इसका इतना दुष्परिणाम आया है कि अयान नहीं किया जा सकता ! मेरा बच्चा अच्छा हो जायगा तो बकरा चढ़ाऊँगा या

पाड़ा चढ़ाऊंगा' इस प्रकार की निर्दयता पूर्ण मनोभावना लोगों की बन गई है ! यह माताजी की मान्यता नहीं है, मजाक है, आराधना नहीं विराधना है, माताजी को राजी करना नहीं बरन् नाराज करना है । ऐसे लोग माताजी की जगत् की माता मानते हैं, सब जीव धारियों को उनका पुत्र समझते हैं और फिर भी उनके ही सामने, उन्हीं के निमित्त, उनके पुत्रों के प्राण लेते हैं ? क्या इससे कभी माता प्रसन्न हो सकती है ? क्या कोई भी माता अपने बच्चे का बलिदान चाह सकती है और उससे सन्तुष्ट हो सकती है ? शेरनी जैसी क्रूर समझी जाने वाली माता भी अपनी सन्तान की रक्षा करती है तो क्या सारे ससार की माता उससे भी ज्यादा क्रूर होगी ? वह अपनी सन्तान की रक्षा नहीं चाहेगी ? अवश्य चाहेगी । यही नहीं, अगर वह सच्ची माता है तो अपनी सन्तान का घात करने वाले से बदला लिये बिना नहीं रहेगी ।

कई लोग कहते हैं—क्या करें, जब बच्चा बीमार हो जाय तो उसको बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है । मगर उन्हें सोचना चाहिए कि एक प्राणी की हत्या से दूसरे प्राणी की रक्षा नहीं हो सकती । वह बालक, जो अकाल में मर रहा है, पहले ऐसे ही काम करके आया होगा । उसने किसी के प्राण लिये होंगे पाप का उपार्जन किया होगा । इसी कारण वह अकाल-मृत्यु का शिकार हो रहा है । वह पाप के फल को भोग रहा है । उस पाप के फल को नवीन पाप करके किस प्रकार रोका जा सकता है ? बकरे के प्राण ले लेने से बालक के प्राण कैसे बचाएंगे ? अगर बालक थोड़ी उम्र लेकर आया है तो वह बचेगा

नहीं, और तुम बकरे के प्राण लेकर पाप के भागी अलग हो बन जाओगे ।

मैं यह नहीं कहता कि बीमार बालक का इलाज मत करवाओ और उसे बचाने का प्रयत्न मत करो । मैं तो मानवोचित विवेक से काम लेने की बात कह रहा हूँ । मैं यह कहता हूँ कि कीचड़ को कीचड़ से धोने का प्रयास मत करो । खून के दाग को खून से धोने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है ! इसी प्रकार हिंसा-जनित पाप-कर्म के फल से बचने के लिए हिंसा को अंगीकार मत करो । दया-माता की करुणामयी मुद्रा को अपने सामने रख कर ही कुछ करो । दया को विसार कर काम करोगे तो अच्छा करने चलोगे और बुरा फल पाओगे । बकरा और पाड़ा जैसे बचेन्द्रिय जीवों की हत्या से किसी का कल्याण होता सम्भव नहीं है । यह राक्षसी कृत्य है, अनाथों का अनुकरण करना है । विवेकवान् आर्यपुरुष ऐसे कृत्य भूलकर भी नहीं करेगा । भगवान् ऋषभदेव के आदेश को स्मरण रखो । उन्होंने कहा है कि सभी जीवों को अपना-अपना जीवन प्रिय है । सभी जीवित रहना पसन्द करते हैं । क्या पशु क्या पक्षी और क्या कीड़ा-मकोड़ा, सभी में जिजीविषा है—जीवित रहने की इच्छा है । अतएव उनके जीवन का घात मत करो । तुम बड़े हो और अधिक सामर्थ्यवान् हो तो तुम्हें अधिकार नहीं कि अपने से छोटे के प्राण लूट लो । बड़े भाई का काम छोटे भाई की रक्षा करना है । मनुष्य बड़ा भाई है, पशु-पक्षी उसके छोटे भाई हैं । उनकी रक्षा करो । कम से कम अपनी ओर से तो उन्हें कष्ट मत पहुँचाओ ।

माइयो ! दया समस्त दुःखों की एक असौख दवा है ।

अगर आप दया-देवी को दिल में बिठला लीगे तो आपके सब दुःख और सारी दरिद्रता दूर हो जायगी । निश्चित समझो कि दया-माता के विरुद्ध प्रवृत्ति करने से ही सारे दुःख होते हैं । अगर दया-माता का सच्चा स्वरूप समझकर उसकी आराधना करोगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें सुख मिलेगा । इसे कभी विस्मरण मत करो । यह असली माता है और अखिल जगत् की माता है । इस माता की सवारी कौन-सो है ?

ज्ञानरूप सिंह की असवारी, तप-तिरशूलां हाथ ।

हाक धाक करती दुश्मन पर, करे रिपु की घात ॥

दया-माता ज्ञान रूपी सिंह पर सवार है । भगवान् ऋषभ-देव का और अन्य तीर्थंकरों का जो दर्शन है, जो सिद्धान्त है, उनके द्वारा उपदिष्ट जो द्वादशांगी है, और आपके अन्तःस्थल में रहने वाला जो शुद्ध विवेक है, वही ज्ञान है और उसी पर दया-माता की सवारी है । 'पदम नाणं तत्रो दया' अर्थात् पहले ज्ञान आता है और फिर दया आकर उस पर बैठ जाती है । इस दया-माता के हाथ में तपस्या का तीखा त्रिशूल है । तपस्या रूपी त्रिशूल से दया-माता अपने शत्रुओं का संहार करती है । दया का शत्रु कौन है ? हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह आदि अवगुण ही इसके शत्रु हैं । दया-माता तपस्या के त्रिशूल का प्रयोग करके इन सब पाप रूप रिपुओं का समूल संहार कर डालती है ।

जहाँ दया की देवी नहीं होती, वहाँ बड़े से बड़े अनर्थ होते हैं । अमेरिका से दया-देवी हट गई तो उसने परमाणु-बम

के द्वारा हजारों लाखों जानानियों के प्राण ले लिये । यह घटना एक संकेत है, इशारा है । इससे यह बात साफ हो जाती है कि जगत् की स्थिति दया पर ही निर्भर है । अगर दुनियां में दया उठ जायगी तो प्रलय मन्त्र जायगा ! दया के अभाव में भाई, भाई के प्राणों का ग्राहक बन जायगा । एक राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र का सहार कर डालेगा । कोई सुख-चैन से नहीं रह पाएगा । दया को बदोल्त ही सारे सद्गुण हैं । दया के अभाव में एक भी सद्गुण नहीं टिक सकता । अतएव क्या आत्मा के कल्याण के लिए, क्या देश के कल्याण के लिए और क्या जगत् के कल्याण के लिए, दया ही एक मात्र समर्थ साधन है ! दया के बिना मसार का त्राण नहीं है । शान्ति की सैकड़ों योजनाएँ बनाई जाएँ मगर वे विफल ही होंगी, अगर उनके मूल में दया नहीं होगी क्योंकि शान्ति का मूल आधार दया ही है ।

अष्ट कर्म का मुण्ड तोड़ कर, धरी रुंड की माल ।

अष्ट प्रकारे धार विभूति, गले मोतियन की माल ॥

आत्मा को दुख देने वाले आठ कर्म हैं । काम, क्रोध, पादि दुर्गुणों के उत्पन्न करने वाले भी यही हैं । अतएव यह आत्मा के दुश्मन हैं । जब दया-माता घट में आकर तिराजमान हो जाती है तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु नाम, गोत्र और अन्तराय, इन आठो कर्मों के सिर काट लेता है और आशीर्वाद देती है-जा, तू केवल ज्ञान का भागी हो, तुझे अनन्त दर्शन और निराबाध सुख प्राप्त होगा ! दया-माता इन आठो कर्मों के सिर की माला अपने गले में पहन लेती है और

नी तत्त्व रूपी मोतियो का नव लड़ा हार पहनती है । इस दया-माता के भी चार हाथ हैं:—

दानादिक चउ भेद विराजे, भुजा-दण्ड विस्तार ।
विनय-मुकुट सिर ऊपर सोहे, ऐसो कियो सिरागार ॥

दया-माता की चार भुजाएँ हैं । दोनों तरफ दो दो हाथ हैं । पहला दान का, दूसरा शील का, तीसरा तपस्या का, और चौथा भावना का है । जो आदमी दान नहीं देता, समझ लो कि उसने दया-माता का पहला हाथ तोड़ दिया है । जो ब्रह्मचर्य नहीं पालता उसने दूसरा हाथ तोड़ दिया है, तपस्या नहीं की तो तीसरा हाथ खण्डित कर दिया और जो भावना नहीं माता, उसने चौथा हाथ काट डाला है ! ऐसा जीव मर कर वनस्पतिकाय आदि में जन्म लेगा, जहाँ उसे हाथ-पैर नहीं मिलेंगे । इसके विपरीत, जो भाग्यशाली पुरुष दया-माता के चारों हाथों का जतन करेगा, उसे परिपूर्ण अवयवों वाला सुन्दर शरीर मिलेगा और वह ऐसे सुख का भागी होगा कि सपने में भी दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

भाइयों ! इस दया-माता की महिमा का क्या पूछना है । उसका प्रभाव अपरिमित है उसका माहात्म्य अनन्त है ! उसके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है । दया-माता के मस्तक पर विनय का अर्थात् नम्रता का सुन्दर मुकुट सुशोभित होता है । जिन मनुष्य में नम्रता हो, समझना चाहिए कि उसने दया-माता के मस्तक पर मुकुट चढ़ाया है । नम्रता का मुकुट चढ़ाने वाला हम लोक में और परलोक में मानव-समाज का मुकुटमणि बन

जाता है। सब के आदर और सम्मान का पात्र होता है। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। वह सर्वत्र सम्माननीय होता है। अतः एव जिसे जो चीज पसंद हो, जो जैसा फल प्राप्त करना चाहता हो वह दया माता की वैसी ही आराधना करे।

कोई पूछे कि दया-माता का मन्दिर कहाँ है ? उसका उत्तर यह है —

मोक्ष-मन्दिर की है तू वासी, खासा सुख दातार ।
चार तीर्थ थारे आवे यातरी, भरा रहै तब द्वार ॥

भाई ! इस दया-माता का मन्दिर मोक्ष में है। आप कहोगे कि यह मन्दिर तो बड़ी दूर है ! मगर जिसे जरूरत होगी, वह तो जाएगा ही। जिसे धन की आवश्यकता होती है वह देश-विदेश की परवाह नहीं करता। दूर-पास की गिनती नहीं करता। वह तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने की ही भावना रखता है। जिसे मोक्ष चाहिए, उसे पुण्यार्थ भी करना चाहिए। प्रयत्न भी करना चाहिए।

राम ने सुग्रीव से पूछा—लंका कितनी दूर है ? तब सुग्रीव ने उत्तर दिया—नाथ ! लंका तो बहुत दूर है ! सुग्रीव का यह उत्तर सुनकर रामचन्द्र ने कहा—ऐसा क्यों कहते हो भाई ? तो सुग्रीव ने सुना दिया—अपने प्रश्न ही ऐसा किया ! अगर आप पूछते कि लंका कहाँ है तो मैं कह देता कि—यह रही लंका !

राम-कहे सुग्रीव ! सुन लंका कितनी दूर ?

आलसिया अलगी घणी, उद्यमवन्त हुजूर ॥

महाराज ! आलसियो के लिए तो लंका दूर है, पर उद्यम-वंतो के लिए दूर नहीं है—पास ही है। इसी प्रकार पुरुषार्थी के लिए मोक्ष भी दूर नहीं है। बल्कि वह तो लंका से भी समीप है। आखिर पूर्ण शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही तो मोक्ष कहलाता है और उससे अधिक समीप और क्या हो सकता है ? सब पृथ्वी तो मोक्ष आत्मा से, और सभी चीजों की अपेक्षा समीप है। अलवत्ता उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यही मोक्ष दया-माता का मन्दिर है। जो इस मन्दिर में एक बार प्रवेश करेगा, वह ऐसे सुख का भागी होगा कि फिर कभी भी उसे दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दूसरी माताजी के पास तो लोग कभी-कभी दशहरा आदि के अवसर पर ही जाते हैं, मगर दया-माता की सेवा में सदैव यात्री आते रहते हैं। उनको दरबार सदा भरा रहता है। देखो, इन दया-माता के हम पंडे हैं और इनकी उपासना के लिए तुम सब आये हो और प्रतिदिन आते हो। हमारी यह दया-माता अनन्त वरदायिनी है। अगर इन्हे प्रसन्न नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी ? जानते हो, माता रुष्ट हो जाती है तो वह बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हम प्रतिदिन और प्रतिक्षण दया-माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम गांव में दया-माता का घास बनाते और चनाते हैं। दया-माता की पूजा में चारों तीर्थ सम्मिलित होते हैं। दूसरी माताजी के यहाँ तो नवरात्रि के समय ही बाजे बजते हैं किन्तु वहाँ—

सतरह विधि संयम को थारे, बांजा का भेणकार ।

ध्यान ध्वजा थारे उड़े गिखर पर, लाग रही ध्वंधकार ॥

सत्तरह प्रकार का संयम जिसका साधु और साध्वी पालन कर रहे हैं वही दया-देवी के स्थान पर रात दिन बजने वाले नगाड़े हैं। दया-माता के मन्दिर पर ध्यान रूपी ध्वजा चढ़ाई जाती है। जिसे ध्वजा चढ़ानी हो, वह ध्यान की ध्वजा चढ़ा कर अपने कन्याण की ध्वजा फहरा सकता है। कम से कम चार लोग्स का सवेरे, दोपहर और शाम को तथा हो सके तो बारह बजे रात को ध्यान करना। जिसे लोग्स का पाठ न आता हो, उस नवकारमंत्र का ही ध्यान करना चाहिए। दया देवी को किसी कण्ठे की ध्वजा नहीं चाहिए। वह ध्यान की ध्वजा से सन्तुष्ट होगी और फिर क्या है:—

ऋद्धि सिद्धि नवनिधिदाता, भरे अखूट भंडार ।

अष्ट पेहर धारा मंगल गावे, हो रया मंगलाचार ॥

दया-माता सब प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि देने वाली है, उसके अनुग्रह से नवनिधियों की प्राप्ति होती है। वह ऐसा भंडार भर देती है कि फिर खाली ही नहीं होता। आठ प्रवचनों की प्राराधना करने वाला कर्मों की फोटी खपाता है और उत्कृष्ट रसायन प्राप्ति पर तीर्थंकर गोत्र बाँधता है। जहाँ दया-माता है, वहाँ सब प्रकार का आनन्द होता है। किसी प्रकार का दुःख दारिद्र्य उसके आस पास भी नहीं फटकता। और फिर दया-माता कैसी है ?

भूखे भोजन अथु प्यासा ने, शंकुनि की गगन-विचार ।

जहाज समुद्र माही डूबता, तुम शरणी आधार ॥

माइयों ! जैसे भूखे को भोजन का, प्यासे को पानी का, पक्षी को आकाश का, और समुद्र में डूबने वाले को जहाज का आश्रय है, इन्हीं से इनकी रक्षा हो सकती है; उसी प्रकार संसार के अनेक विध दुःखों से छुड़ाने की शक्ति दया-माता से हो है। और:—

रोगी को औषधि, साथ भूला ने, चौपद को निज स्थान ।
भय पाभंता जी ने सरे, शरणागत ज्यो जान ॥

कोई आदमी रोग से पीड़ित हो, मान लो कि उदरशूल से छत्रपटा रहा हो और उसे उत्तम भोजन, वस्त्र आदि ग्रहण करने के लिए कहा जाय, तो क्या वह उन्हें पसन्द करेगा ? क्या उनके सेवन में उसकी बीमारी मिट सकेगी ? नहीं । रोगी को तो औषध से ही सन्तोष हो सकता है । इसी इम प्रकार वीहड़ वन में अगर कोई रास्ता भूल गया हो तो उसे किसी दूसरे आदमी का साथ पाकर ही सन्तोष होना है, उसी से उसका उद्धार हो सकता है, इसी प्रकार जैसे चौपाये को अपना स्थान पाकर आश्वासन मिलता है उसी प्रकार चार गति, चौबीस दडक और चौरासी लाख जीव योनियों में भटकते हुए, दुःखों से मयभीत हुए प्राणियों के लिए दया-माता ही एक मात्र आधार है । दया-माता सब को सुखी और विन्ताहोन बनाती है ।

साठ नाम सिद्धान्त में थारा, तू जगजीवन साता ।
सदा काल थारी जोत जागती षट्दर्शन गुण गाता ॥

प्रश्न व्याकरणसूत्र के प्रथम संवरद्वार में दया-माता के साथ नाम बतलाये गये हैं । दया-माता ही वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों की माता है, क्योंकि दया के प्रताप से ही उनकी रक्षा ही रही है, उनका जीवन सुरक्षित बना हुआ है । जन्म देने वाली माता के हृदय में भी दया होने के कारण वह अपनी सन्तान का पालन पोषण करती है । अगर मानुषी माता में से दया निकल जाय तो मानव शिशु की क्या हालत हो जाय ? इस बात पर गहरा विचार करने से दया-माता की महिमा जल्दी समझ में आ जायगी और यह भी समझ में आ जायगा कि वास्तव में दया ही प्राणी मात्र की असली माता है । कहा भी है—

माता दया हो तुम्हको प्रणाम,
तेरे बिना है जग मृत्युधाम ।
तू ही वचाती और पालती है,
दुःखीजनों के दुख टालती है ॥

भाइयों ! दया माता की बदौलत ही माता, माता है, अतएव दया जगज्जननी है । प्राणी मात्र इसी माता की सन्तान है । दया माता का दिव्य प्रकाश सदैव फैला रहता है । अनादि काल से समस्त तीर्थंकर दया का प्रभाव प्रकट करते आ रहे हैं । तीर्थंकरों के प्रतिरिक्त और भी जितने महापुरुष हुए हैं, वे चाहे किसी भी समय किसी भी सम्प्रदाय, मत, पथ या परम्परा के द्यो न हों सबने एक स्वर से दया-माता की गुणगाथा गाई है । सबने दया-माता की महिमा स्वीकार की है । भला कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो जगज्जननी की महा-महिमा को स्वीकार

न करे ? इसीलिए कहा गया है कि छहों दर्शन तुम्हारे गुण गाते हैं । तुलसीदासजी कहते हैं—

दया धर्म को मूल है, पाप-मूल अभिमान ।
तुलसी दया न छाड़िये, जब लगि घट में प्राण ॥

कबीरजी कहते हैं—

चार वेद मुख पढ़्या, समझ बिना सब भूठ ।
दया धर्म पाल्यो नही, तो सब माथा कूट ॥

वेदव्यासजी पुराणों का सार बतलाते हुए कहते हैं—

अष्टादशपुराणेषु, व्यासस्य वचन द्वयं ।

परोपकार, पुण्याय, माप्ताय परपीडनम् ॥

अर्थात्—अगर सारे अठारहो पुराणों का सारा थोड़े में कहना हो तो दो बातों में हो कहा जा सकता है— (१) परोपकार पुण्य का कारण है और (२) पर-पीड़ा पाप का कारण है ।

‘अहिंसा परमो धर्मः’ यह सभी के द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त है । इसमें किसी का मतभेद नहीं है । यह बात दूसरी है कि अहिंसा को समझने में किसी से भूल हुई हो और हुई भी है, फिर भी वे मानते तो अहिंसा में ही धर्म है । बाइबिल में भी कहा है—Thou shalt not kill—अर्थात् तू किसी को मत मार । मुसलमानों के यहाँ लिखा है कि—‘जहाँ रहम है वही रहीम है ।’ इस तरह सभी धर्मों में दया को स्वीकार किया गया

है । यदि यह देखना चाहिए कि एक ओर जब सभी दया को धर्म समझने हैं, तो फिर यह बकरा-ईद कहाँ से आ गई ? और दश-हरे के तथा नवरात्रि के अवसर पर बकरे और पाँडे मारने का सिद्धान्त कहाँ से निकल पड़ा ? यह सब जिह्वालोलुप लोगों की ईजाद है । आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए । सब को निश्चय कर लेना चाहिये कि दया धर्म है तो हिंसा धर्म नहीं हो सकता । जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं और उस हिंसा को अहिंसा का जामा पहनाना चाहते हैं, और लोगों की यही बात समझाना चाहते हैं वे स्वयं संसार में डूबेंगे और उनकी बात मानने वाले भी डूबेंगे । दया-माता ही बेड़ा पार करने वाली है —

संसार-समुद्र माय डूबता, तुझ शरणा आधार ।

कष्ट पड्या कोई याद करे, तो कर दे बेड़ा पार ॥

संसार के इस अपार और अथाह सागर में डूबने वालों के लिए एक मात्र दया ही आश्रय है । समस्त विश्व में दया के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है । अतएव, अगर संसार-सागर के पार पहुँचना है तो दया-माता का आश्रय लो । दया-माता का स्मरण करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है । दूसरे जीवों को सुख पहुँचाओगे तो स्वयं सुख पाओगे और यदि दूसरों को पीड़ा दोगे तो स्वयं पीड़ा के पात्र बनोगे । यह दया-माता का निर्णय है और तीन काल तथा तीन लोक में, कभी कही बदल नहीं सकता ।

तेरी सेव कियासुं माता ! घणा जीव सुख पाता ।
 होरालाल धारे शरणे आयो, दीजे भव-भव साता ॥

हे माता ! तेरी आराधना और उपासना करके अनेक जीवों ने श्रक्षय साता प्राप्त की है और अनेकों ने इस संसार में रहते हुए भी साता प्राप्त की है । ऐसे पुरुषों की नामावली शास्त्रों ग्रन्थों और पुराणों में दी हुई है । वह नामावली इतनी विशाल है कि पूरी पढ़ी भी नहीं जा सकती । मगर, पुराने नामों को जाने भी दें और दया-माता के एक आधुनिक धाराधक की ही बात कर तो भी दया की महिमा समझी जा सकती है । जब गांधीजी ने यह कहना शुरू किया कि दया करना वीरों का काम है, अहिंसा शूरों का शस्त्र है और जब उन्होंने दया पकड़ी तब वे दया-माता के पड़े बन गए । मशीनगनों से गोलियां बरसाने वाले और बम गिराने वाले अंगरेज कुल चार करोड़ थे और उनमें से थोड़ों ने आकर चालीस करोड़ जनता पर शासन किया, करीब दो सौ वर्षों तक इतने बड़े देश को गुलाम बनाये रखा । मगर जब गांधीजी के दिल में दया बैठ गई और उसने जोर पकड़ा तो अंगरेजों की सारी शक्ति कहां चली गई ? दया-माता का यह अपूर्व चमत्कार था । सब पूछो तो दया से ही सच्चे मद बनते हैं !

यह भजन मेरे गुरु हीरालालजी म० ने रतलाम में पूज्य उदयसागरजी म० की प्रेरणा से बनाया था और जब उन्हें सुनाया तो बहुत प्रसन्न हुए ।

भाइयो ! कहने का आशय यही है कि अगर आप सब

प्रकार के दुःखों से मुक्त होना चाहते हैं और सुखी बनना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि दया-माता की मान्यता लो और सेवा करो। इन माताओं की कृपा से तुम नर से नारायण बन जाओगे। तुम उसे मना लो, फिर सभी सकल्प सिद्ध हो जाएंगे। तुम दया-माता की जितनी ज्यादा रक्षा करोगे, यह उतना ही ज्यादा तुम्हें सुख और सौभाग्य प्रदान करेगा। यही भगवान् ऋषभदेवजी का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को समझ लेना ही भगवान् के आन्तरिक रूप का दर्शन कर लेना है।

भविष्यदत्त चरित—

दया-माता के वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण या समझकर भी कदाचित् प्रसावधानी बरतने के कारण पाप-कर्मों का संचय होता है। वह पाप-कर्म बाँधते समय तो बुरे नहीं भालूम होते, मगर भोगते समय अवश्य ही बुरे भालूम होते हैं। सेठानी कमलश्री ने किसी समय गफलत में पड़कर कोई पाप-कर्म बाँध लिया तो उसका फल यह हुआ कि पति के द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया। उसे पति की प्रीति से वंचित होना पड़ा और पति का घर त्याग कर अपमानित भी होना पड़ा।

उषद भविष्यदत्त और बन्धुदत्त ने परदेश जाकर वन कमाने का विचार किया। दोनों ने जब पक्का इरादा कर लिया तो वे आज्ञा प्राप्त करने के लिये चले। बन्धुदत्त पहले धनसार सेठ के पास पहुँचा। उसने पिता की नमस्कार करके कहा—पिताजी ! मैं धन उपार्जन करने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। भवः आज्ञा दीजिए।

इससे उलटा आदर्श उपस्थित करता है। वह आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त करने की शिक्षा देता है। इसी अभि-प्राय से आचार्य महाराज ने फरमाया है कि भगवान् अपने भक्त को भी भगवान् बना लेते हैं।

जो भगवान् चिरकाल तन् साधना और सेवा करने पर भी अपने भक्त को भक्त ही बनाये रखता हो कभी भगवान् न बनने देता हो, उस भगवान् की आराधना करने से क्या लाभ है ?

भाइयो ! यह विवेचन सुन कर आपको आश्वासन मिलना चाहिए। आप प्रसन्न होंगे कि परमात्मपद पर हमारा भी हक है। निस्सन्देह प्रत्येक जीव परमात्मा बनने का अधिकारी है, मगर आप जानते हैं कि जितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी होती है, उतनी ही बड़ी उग्र साधना भी करनी पड़ती है। साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति जीव की सर्वश्रेष्ठ साधना है, अतएव उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधना भी करनी चाहिए। इस साधना के सम्बन्ध में ही मैं विवेचन करना आ रहा हूँ। उसे आप सुन कर रह जाएंगे तो कुछ भी न पाएंगे। पाएंगे तभी जब साधना करेंगे।

साधारणतया कर्म ही मोक्ष-प्राप्ति में बाधक है। कर्म दो प्रकार के हैं—शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म पुण्य कर्म कहलाते और अशुभ कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है—‘पुण्यपाप क्षयो मोक्षः।’ अर्थात् पुण्य और पाप का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है।

यद्यपि-वस्तुस्थिति यही है, फिर भी पुण्य और पाप को एक ही कोटि में नहीं रखा जा सकता । दोनों में बहुत अन्तर है । पुण्य से मोक्षप्राप्ति के अनुकूल मनुष्य भव आदि सामग्री मिलती है और पाप उस सामग्री की प्राप्ति में बाधा डालता है । अतएव मुमुक्षु पुरुष को सर्व प्रथम पाप से बचने का प्रयत्न करना चाहिए । पाप से बच कर पुण्य और धर्म का उपार्जन करते-करते जीव जब ऊँची स्थिति पर पहुँच जाता है तो पुण्य भी छूट जाता है और तभी मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है । अतः पुण्य कथञ्चित् उपादेय भी है ।

ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह माने जाते हैं, पर यों देखा जाय तो दो ही ग्रह हैं—पापग्रह और पुण्यग्रह । जिसने पुण्यग्रह नहीं कमाया उसके ग्रह अच्छे नहीं हैं, यानि पापग्रह हैं ऐसा समझना चाहिए ।

भृगुसंहिता ज्योतिष का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, उसमें सवा-लाक्षि कुण्डलियाँ दी हुई हैं । कहते हैं, किसी भी मनुष्य की कुण्डली मिलाई जाय, तो उससे मिल जायगी । मेरी कुण्डली भी उसमें मिल गई थी । उससे तीन जन्मों की बात निकलती है । धनवान् होना या निर्धन होना भी मालूम हो जाता है ।

जोधपुर में चंडूजी एक नामी ज्योतिषी हो गये हैं । उनके सम्बन्ध में एक किंवदन्ती सुनी जाती है । जब चंडूजी का जन्म होने वाला था तो उसके पिता ने दाई से कह दिया कि जैसे ही सन्तान का जन्म हो, ऊपर से नीबू फेंक देना । उसके आवाज पर मैं सही कुण्डली बनाऊँगा । जब चंडूजी का जन्म हुआ तो

दाई ने नीबू फेंका और उनके पिता ने कुण्डली बनाई । कुण्डली बना कर उसका फलादेश किया तो मालूम हुआ कि बाप अगर बेटे का मुंह देख ले तो उसे गधे की सवारी मिले ! ज्योतिषी इस फलादेश से बहुत धवराये । आखिर उन्होंने विचार किया कि महां रहना ठीक नहीं है । वह बनाई हुई कुण्डली को अपने कमरे में पड़ी छोड़कर चल दिये । उनका पता नहीं लगा ।

इधर लडका बड़ा हुआ और पढ़-लिख कर तैयार हुआ । वह अपने पत्रिक विषय ज्योतिष में प्रवीण हो गया । एक दिन सहज ही उसने अपनी माता से अपने पिता के विषय में पूछा । माता ने बतलाया—तेरे पिताजी, तेरा जन्म होते ही, न मालूम किस कारण बिना कहे-सुने घर छोड़ कर चल दिये हैं । तब से आज तक उनका पता नहीं चला । न वे लौटे न कभी किसी को मिले ! अब भी पता नहीं कि वे कहां हैं ?

लडके ने अपनी कुण्डली खोजी और वह मिल भी गई । कुण्डली देखकर वह अपने पिता के भागने का कारण समझ गया । उसने अपनी माता से पूछा—माँ, यह बतलाओ कि मेरे जन्म के समय पिताजी ने क्या कहा था ? उन्होंने समय ठीक-ठीक जानने की क्या व्यवस्था की थी ? माता ने बतलाया कि दाई ने नीबू फेंका था । लडके ने उसी समय दाई को बुलवाया । दाई के आने पर लडके ने पूछा—दाई माँ ! मेरा जन्म होते ही नीबू फेंक दिया था या कुछ देर हो गई थी ? दाई ने उत्तर दिया—मैंने उसी समय नीबू फेंका था, मगर एक जगह वह भटक गया था और इस कारण जरा-सी देर हो गई थी ।

दाई की बात सुनकर लड़के ने उस समय की एक कुंडली तैयार की। दोनों कुण्डलियों का मिलान करने पर, फल में जो भिन्नता मालूम हुई, उसे अपनी माता को बतलाते हुए वह बोला—माँ, पहले बनी हुई कुण्डली का फल यह है कि अगर बाप, बेटे का मुँह देखे तो उसे गधे की सवारी मिले। और दूसरी कुण्डली के अनुसार बेटे का मुँह देखने पर बाप को हाथी की सवारी मिले ! जरा से समय भेद के कारण कितना अनर्थ हो गया !

अब लड़का अपने पिता की तलाश में निकला। भाइयों ! कर्म बड़े बलवान् है। कहा है—

कर्म—रेख पर भेख धरे, नहीं देखे कोई बलकारी रे।

शाह को रंक रंक को कर दे, छुत्तर धारी रे ॥

कर्म-गत भारी रे, नहीं टले कभी सुणज्यो नर-नारी रे ॥

जब द्वारिका जलने लगी तो बलदाऊ और कृष्ण को अकेले निकलना पड़ा ! भाई, कर्मों की रेखा वज्र की रेखा है। उसे कोई मिटा नहीं सकता। कर्मों के आगे बड़े-बड़े बलवान् भी दुर्बल बन जाते हैं। उनके आगे किसी की नहीं चलती। कर्म क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। वास्तव में कर्मों की गति बड़ी विचित्र है ! इन कर्मों ने महान् से महान् पुरुषों के साथ भी रियायत नहीं की। रामचन्द्र जैसे मर्यादा पुरुष को सताया, भगवान् ऋषभदेव से भी बदला लिया और महावीर स्वामी को भी कष्ट पहुँचाया ! जब ऐसे लोकोत्तर महापुरुष भी कर्मों की क्रूरता से नहीं बच सकते तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है ?

कि ह्रास का यह क्रम बढ़ता ही न चला जाय ! जिस जाति या समाज में विद्वानों का आदर होता है, उस जाति या समाज में विद्वानों की संख्या भी अधिक होती है । मगर हमारे यहाँ तो आजकल एक मात्र धन ही सब कुछ बन गया है ! जहाँ देखो वहाँ धन की ही तूनी बोलती है । नताजा यह हुआ है कि सब की निगाह और सब का लक्ष्य धन की ओर ही होता है । मगर आपको समझना चाहिए कि व्यक्ति या समाज का उत्कर्ष अथवा देश और विश्व का कल्याण धन से नहीं होने वाला है । विद्या और विवेक तथा सदाचार की सम्पत्ति ही मूल्यवान् और वास्तविक सम्पत्ति है । इस सम्पत्ति से ही उन्नति, प्रगति और भलाई हो सकती है । अतएव भाइयो ! कोरे पुद्गलानंदी मत बनो । जड़-पदार्थों को अधिक महत्त्व न दो । ज्ञान चेतना है उसकी प्रतिष्ठा करो । आज सारा संसार भौतिकता के भवर में फँसा जाता है, उसे चेतना की ओर भुंकाने और मोड़ने का उत्तरदायित्व भारत वर्ष का ही है । भारत ने बड़े-बड़े अवतारी पुरुष, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और ज्ञानी संसार को भेंट किये हैं और आत्मवाद की शिक्षा दी है । वही भारत क्या आत्मवाद को भूल जायगा ? नहीं, उसे भूल नहीं जाना चाहिए ।

भाइयो ! यदि आप स्वयं ज्ञानवान् नहीं हैं तो ज्ञानवान् बनने का प्रयत्न कीजिए । नहीं बन सकते हो, ऐसी दुबल भावना को अन्तःकरण से निकाल कर बाहर कर दीजिए । इतना न बन सके तो कम से कम ज्ञान और ज्ञानवानों का आदर तो कीजिए, जिससे ज्ञान की प्रतिष्ठा बड़े और लोगों का ध्यान ज्ञान की ओर जाय और वे ज्ञानवान् बनने का प्रयत्न करें । देखो, राजा ने उन

दोनों विद्वानों का कितना सत्कार किया ? उन विद्वानों का सत्कार होते देख कर दूसरों को भी विद्वान् बनने की इच्छा हुई होगी । इस प्रकार विद्वानों का आदर करने से विद्या की वृद्धि होती है ।

तो हाथी पर सवार होकर दोनों विद्वान् जब नगर की ओर जा रहे थे तो दोनों ने एक दूसरे का परिचय पूछा । नव-युवक पण्डित ने कहा—मैं मरुधर प्रदेश का निवासी हूँ और पाण्डित चंडू का पुत्र हूँ ।

चंडू यह उत्तर सुन कर चकित रह गया ! उसने कहा—चंडू तो मेरा ही नाम है । क्या तुम मेरे पुत्र हो ?

नवयुवक—पिताजी ! मेरा प्रयास और पर्यटन सफल हुआ । मैं आपकी खोज करने के लिए भटकता फिरता हूँ । आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आज मेरे नेत्र सफल हुए कि आपके दर्शन पाये !

चंडू—मगर तुम्हारी कुण्डली मे पिता के लिए एक अनिष्ट योग था और इसी कारण मैं गृहत्याग करके चला आया था ।

नव०—मैं यह समझ गया था । किन्तु उस कुण्डली में समय की कुछ गड़-बड़ हो गई थी । ठीक समय का पता लगाकर जब मैंने दूसरी कुण्डली बनाई तो पता चला कि उसके अनुसार पिता अगर पुत्र का मुँह देखे तो उसे हाथी की सवारी मिले । यही परीक्षा करने के लिए मैं भी घर से निकल पड़ा ।

चण्डू का हृदय गद्गद हो गया । वह हृष के मारे जाच

चंडूजी का पिता प्रशुभ कर्मों का मारा सहभा घर से निकल पड़ा। अब उसका लड़का अपने पिता की खोज में निकला। लड़का आत्मविश्वास का धनी और साहसी था। वह कोई भी खोज लिए बिना ही घर से चल दिया था। मगर कहावत प्रसिद्ध है—

विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।

अर्थात्—जिसके पास विद्या है उसका सर्वत्र आदर होता है।

उस लड़के का पिता घूमता-फिरता किसी नगर में जा पहुँचा था और वहाँ के राजा के दरबार में, ज्योतिषियों की मण्डली का सर्वेसर्वा बन गया था। एक बार उसने पानी की वर्षा के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की। उसने यह भी कहा कि एक मच्छ भी गिरेगा और वह बगोचे के एक कुण्ड में गिरेगा।

पण्डितजी की भविष्यवाणी की बात समस्त नगर में फैल गई। उनकी खोज में निकला हुआ उनका लड़का भी सयोगवश उस समय उसी नगर में पहुँचा हुआ था। उसके कानों तक भी यह बात पहुँची। उसने गणित करके देखा और कहा कि मच्छ गिरेगा तो सही, मगर आधा कुंड में और आधा बाहर गिरेगा। लोगो ने इस अपरिचित और नवयुवक ज्योतिषी की बात सुनी और राजा के कानों तक पहुँचाई। राजा ने कहा—मच्छा, नियत समय पर देखेगे किसकी बात सत्य ठहरती है।

निर्दिष्ट समय आया। राजा अपनी मण्डली के साथ बाग

में जा पहुंचा । सचमुच सगर गिरा, मगर अग्धा कुंड में और आग्धा बाहर गिरा । राजा ने कहा—दोनों पण्डितों की बात में यद्यपि थोड़ा-सा अन्तर है, मगर पड़ने की मून बात सत्य है । अतएव दोनों पण्डित प्रशंसा के पात्र हैं । राजा में दोनों पण्डितों को पैरो में सेना प्रदान किया और दोनों को हाथी पर सवार करके राजसभा तक ले गया । दोनों की विद्वत्ता की लोग सराहना करने लगे और राजा की गुणग्राहकता की भी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी ।

प्राचीनकाल में, भारतवर्ष में, विद्या की ऐसी प्रतिष्ठा होती थी ! राजा भी विद्वानों के पैरो में मस्तक झुकाते थे और इसी कारण लोग विद्या प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करते थे । भारत में ऐसे ऐसे प्रचण्ड विद्वान् हो गये हैं कि न केवल भारत-वर्ष में ही वरन् समस्त एशिया खण्ड में उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा होती थी । विदेशों के जिजासु अनेकानेक कठिनाइयाँ भेल कर इस देश में विद्या सीखने आते थे और इस देश के पंडित विदेशों में भारतीय ज्ञान का प्रचार करने के लिए जाते थे । यह उस समय की बात है जब हवाई जहाज नहीं थे, मोटरें नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, सड़कें तक नहीं ! ऐसे विद्वानों की बदौलत ही भारतवर्ष ससार का गुरु कहलाया है । उस समय इतने बड़े बड़े विद्वानों के होने का मुख्य कारण यह था कि विद्वानों की और विद्या की प्रतिष्ठा होती थी । आज वह स्थिति कहाँ है ? खेद है कि प्राचीन भारत की वह परम्परा करीब २ मिट चुकी है और इसी कारण प्राचीनकाल के विद्वानों के समान आजकल विद्वान् नहीं हो रहे हैं । विद्या का ह्रास हो रहा है और ऐसा जान पड़ता है

उठा । भला कौन पिता अपने विद्वान्, सोभाग्यशाली और पितृ-भक्त बालक को सहसा पाकर प्रसन्न न हो उठेगा ?

कहने का आशय यह है कि पूर्वजन्म की सिद्धि ज्योतिष शास्त्र से भी होनी है । उससे भविष्य-जन्म का भा प्रायः ज्ञान हो जाता है । यद्यपि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कम नहीं है मगर ज्योतिषी बहुत कम सच्चे दिखाई देते हैं । ज्योतिष शास्त्र का इसमें कोई दोष नहीं है । उसे पूरी तरह जानने वाले और मनन करने वाले हों तो ज्योतिष की सच्चाई का पता चल सकता है ।

ज्योतिष शास्त्र तो सिर्फ पूर्वोत्तर जन्म को अंशतः बात बतला देता है, मगर धर्मशास्त्र इस सम्बन्ध में हमें पूरा व्योरा बतलाता है । वह अन्तरंग और बहिरंग कारणों पर भी पूरी तरह प्रकाश डालता है । धर्मशास्त्र के अध्ययन से विदित हो जाता है कि जन्मांतर का कारण कामण और तैजस शरीर है । इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी वृत्तियाँ हैं । धर्मशास्त्र उन सब को गहराई में उतर कर बतलाता है । आप धर्मशास्त्र को पढ़ें तो सब बातों का पता चले । मगर आपको फुसंत कहाँ है ? प्रत्येक मनुष्य आज घाटे-दाल की चिन्ता में लगा है ! जिन्हें यह चिन्ता है, उन्हें त्रिजोरियाँ भ्रम की फिक्र है ! सब लखपति बनने के मसूदे कर रहे हैं और लखपति, करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं ! अपने आपको—अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है । आगे की तैयारी करने का खयाल नहीं है । सब मानो यही समझ बैठे हैं कि अनन्त काल तक जीवन कायम रहने वाला है या सम्पत्ति हमारे साथ जायगी । मगर देखते नहीं कि दुनिया से लोग उठते जा रहे हैं, प्रतिदिन

यह क्रम चल रहा है। सारा वैभव वहीं रक्खा रह जाता है और हंस अकेला ही जाता है। फिर भी मोह की प्रबलता के कारण देखते हुए भी लोग अंधे बन रहे हैं, जानते हुए भी अनजान का सा आचरण कर रहे हैं। कभी नहीं सोचते कि हमारा असली कार्य क्या है? आत्मा का शाश्वत कल्याण किसमें है? हम अव्यावाध अखण्ड आनन्द के अधिकारी किस प्रकार बन सकते हैं?

मगर आपको शास्त्रों के अध्ययन के लिए प्रवर्काश नहीं है और उन्हें समझने की योग्यता नहीं है तो कम से कम सन्तों के उपदेश को ही नियमित रूप से सुन सकते हो। उससे भी आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। मगर आप सोचते हैं—‘साधुओं के व्याख्यान सुनने से क्या लाभ है? सुन लेने मात्र से क्या लाभ होगा? कुछ करते तो हैं नहीं।’ इस प्रकार के विचारों को दूर कर दो। सुने हुए को आचरण में लाओ। पूरा आचरण में न आ सके तो जितना संभव हो, उतना ही आचरण करो और जो आचरण में न आया हो, उसके लिए भावना रखो। यों करते-करते किसी समय आप उच्च आचरण सम्पन्न कर सकेंगे। यदि आज कुछ भी नहीं कर सकते तो भी यह मत सोचो कि सुनने से क्या लाभ है? आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वह आपकी मन्तरात्मा के किसी कौने में संचित होता जा रहा है। किसी वक्त यह सुनना काम आएगा। इसे सुनने से कभी जाति-स्मरण हो जायगा तो सब बातें याद आ जाएंगी।

मतिज्ञान के चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इनमें से धारणाज्ञान असंख्य काल तक बना रहता है।

भाइयों ! यह सब बड़ी रहस्यपूर्ण बातें हैं । यहां इतना ही कहता हूं कि किसी भी जन्म में सुनी हुई कोई भी बात अगले जन्म में काम आ सकती है । यहाँ धारणा कर लोगे और आगे भव में देव बनोगे तो वह बातें याद आएंगी । तुमने और अगर कोई बात लिख रखी है तो वह याद नहीं रहेगी, मगर जो प्रत्यक्ष याद किया हुआ है, वह सब याद आ सकता है । चौदह पूर्वों का ज्ञान भी रोशन हो जायगा । इसीलिए साधु कहते हैं कि सीखो कंठस्थ करो ।

भाइयों ! शास्त्र सुनने से लाभ के सिवाय हानि क्या है ? कल्पना कर लो कि आगे वह याद न रहा तब भी क्या बुराई है ? जितनी देर मनोयोग लगाकर तुमने उपदेश श्रवण किया है, उतनी देर तक तुम्हारी भावना पवित्र बनी रही और उस भावना के बल से पापों का नाश होता रहा और अच्छी पुण्य प्रकृति का बंध होता रहा । अगर आपकी भावना में पवित्रता रही तो निर्जरा हुई । धर्मकथा करने से, सुनने से और धर्मकथा करने वाले की भला जानने से कर्मों की निर्जरा होती है । इसलिए—

पढ़ो तुम सभी ज्ञान-गीता, ज्ञान बिन जन्म जाय रीता । ध्रुव ।

भाइयों ! अगर जीवन का सच्चा लाभ उठाना है तो ज्ञान का अभ्यास करो । ज्ञान के बिना जीवन रीता है—निष्फल है । ज्ञान से ही प्रकाश मिलता है । ज्ञान ही जीवन को सफल बनाने का सफल साधन है । मतएब जितना भी संभव हो, ज्ञान प्राप्त करते रहो । कहा है—

शशि बिन सूनी रैन, ज्ञान बिन हिरदं सूनी,
 फूल सूनी बिन पूत पान बिन तरुवर सूनी ।
 विप्र शून्य बिन वेद और बन पहुँच बिहूनी,
 सूनी बाग सावन बिना, घटा बिन सूनी दामिनी ।
 बैताल कहे विक्रम सुनी, घर सूनी बिन कामिनी ॥

भाइयो ! तुम्हारे पास भले लाखों और करोड़ों की सम्पदा हो, मगर यदि ज्ञान नहीं है तो समझ लो कि तुम्हारा हृदय अन्ध-कार से परिपूर्ण है ! तुम दिखने में कितने ही सुन्दर क्यों न होओ, अगर तुम्हारे पास विद्या न हो, तो तुम पलाश के पुष्प के समान हो । पलाश का फूल देखने में कितना सुन्दर प्रतीत होता है, मगर उसमें खुशबू लेश मात्र भी नहीं होती ! ऐसे फूल का क्या मूल्य है ? जंगल में खिलता है और मुरझा कर नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार ज्ञान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है । इसलिये मैं कहता हूँ कि मनुष्यभव पाया है तो उसे सफल बनाने के लिए प्रयत्न करो, कुछ ज्ञान भी प्राप्त करो । ज्ञान के बिना यह अनमोल जीवन बूथा हो जायगा ।

एक बार चित्तौड़ में मेरा चौमासा था । चौमासे में मैं भगवत्सूत्र सुना रहा था । एक अगरेज भी सुनने आता था । उसे हिन्दी भाषा का भी ज्ञान था । सूत्र में जब परमाणु अर्थात् एटम का जिक्र चला तो उसने कहा—आपके यहाँ परमाणु का वर्णन कब से चला आ रहा है ? मैंने उत्तर दिया—असंख्य वर्ष बीत गये हैं, जब भगवान् ऋषभदेव हुए थे । उसी समय से यह

वर्णन चला आ रहा है। अंगरेज ने कहा-हमारे यहाँ तो सिर्फ चार सौ वर्षों से ही इसका जिक्र है।

उस अंगरेज ने एक दिन परमाणु (एटम) का चित्र लाकर दिखलाया। मैंने उसे बतलाया-देखिए साहब ! जिसका फोटो उतारा जा सके, उसे हम परमाणु नहीं मानते, परमाणु तो उससे भी बहुत ही सूक्ष्म है। जिसका चित्र लिया जा सकता है, वह परमाणु नहीं, स्कंध है। अनन्त परमाणुओं के इकट्ठे होकर आपस में मिल जाने पर वह स्कंध बनता है अतएव जिसे आप परमाणु कहते वह परमाणु नहीं है। परमाणु तो इससे अनन्तवां भाग है-अतीव सूक्ष्म है। केवलज्ञानियों ने ज्ञान को खुर्दबीन लगाकर परमाणु को देखा है और वही उसे देख सकते हैं। उन्होंने ही इतना सूक्ष्म ज्ञान प्रकट किया है।

मेरी बात सुनकर उस अंगरेज भाई को आश्चर्य हुआ कि भारतवर्ष में कितना ज्ञान भरा है ! मगर सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आप भारतीय होकर और केवलज्ञानियों के भक्त होकर भी इस ज्ञान से वंचित रहते हैं !

भाइयों ! ज्ञान प्राप्त करोगे तो सिद्धि प्राप्त हो जायगी। ज्ञान वह लोकोत्तर अग्नि है, जिसमें सब कर्म भस्म हो जाते हैं।

कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म भरें जे,
ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति तें सहज टरें ते ॥

अर्थात्—सम्यग्ज्ञान के अभाव में, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी पुरुष

तीन गुप्तियों की साधना करके, क्षण भर में ही उतने कर्मों की निर्जरा कर डालता है ! यह सम्यग्ज्ञान की महिमा है ! कहाँ करोड़ों जन्म घोर कहाँ एक क्षण ! इसी से समझलो कि ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अन्तर है ?

भाइयों ! सम्यग्ज्ञान प्राप्त करोगे, तो सहज ही कर्मों को नष्ट करके मुक्ति के पात्र बन जाओगे । अतएव भगवान् के वचनामृत का पान करो ।

ज्ञान की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसके प्रभाव से वर्तमान जीवन भी परम सुखमय बन जाता है । ज्ञानी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में सन्तुष्ट रहता है । कोई भी कष्ट उसके अन्तस्तल तक नहीं पहुँच जाता । ज्ञानी का हृदय ऐसा बन जाता है कि बड़े से बड़ा दुःख भी उसे व्यथित नहीं कर सकता । ज्ञान के प्रभाव से वह सदैव समभाव रखकर दुःखों को पराजित और परास्त कर देता है । इस प्रकार वह इसी जीवन में परम शान्ति का अधिकारी बनता है । राग और द्वेष, जो अज्ञानी जनो में विषम भावना उत्पन्न करके घोर संताप पहुँचाते रहते हैं, ज्ञानी का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाते जिसने पेर में जूते पहन रखे हैं, काँटे उसका क्या बिगाड़ सकते हैं ? इसी प्रकार जिस ज्ञानी ने ज्ञानजनित समभाव धारण कर लिया है, राग-द्वेष के कटि उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते ।

भविष्यदत्त चरितः—

कमल श्री सेठानी को ही देखो । उसने सद्गुरुओं का उपदेश सुना था तो वह संकट के समय में भी अपने चित्त को

स्थिर रखने में समर्थ हो सकी। कोई साधारण अज्ञान स्त्री होती तो पति के द्वारा त्यागी जाने पर भगड़ा करती रोती और अपने जीवन को भारभूत बना लेती। मगर कमलश्री के ज्ञान ने उससे कहा कि ऐसा करने से तुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तू शान्ति धारण करके धर्मध्यान में समय व्यतात कर। जिन कर्मों के उदय से तुझ पर संकट आया है, उन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग यही है। मगर राग-द्वेष करेगी तो वृथा दुःख पायेगी, अपनी जिन्दगी को अभिशाप बना लेगी। कमलश्री ने अपने विवेक की यह बात सुनी और मान्य की तो इस हालत में भी वह सन्तुष्ट और शान्त रह सकी। यह नहीं, उसने सद्गुणवहार और धर्माचारण करके अपने पुत्र भविष्यदत्त को भी सुसंस्कारी और सचरित्र बना लिया। वह बड़ा ही नम्र और माज्ञाकारी था।

बन्धुदत्त से परदेशगमन की बात निश्चित करके वह अपनी माता के पास पहुँचा। बोला—माताजी! मेरा माई बन्धुदत्त धनोपार्जन के लिए परदेश जा रहा है। मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ।

माता—बेटा! मैं तुझे परदेश नहीं भेजना चाहती। परदेश जाने में आगे पीछे की बहुत-सी बातें विचारनी होती हैं। फिर परदेश जाना कोई हँसी-मजाक नहीं है। कहावत है—‘परदेश कलेश नरेशन को।’ अर्थात् सब प्रकार का साधन-सामग्री से सम्पन्न राजा भी अगर परदेश जाय तो उसे भी कष्ट उठाना पड़ता है। फिर साधारण जनो की तो बात ही क्या है? उन्हें तो सैंकड़ों तरह की तकलीफें भोगनी पड़ती हैं।

भविष्यदत्त—माँ तकलीफों में डरने वाला। पुरुष अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। तकलीफें सहन किये बिना आज तक कोई ऊँची श्रेणी पर नहीं पहुँचा। तकलीफें ही मनुष्य को धैर्यवान् बनाती हैं, सहनशील बनाती हैं, सहनशील और तकलीफें भेल कर ही मनुष्य अपनी शक्ति का विकास कर पाता है। इसलिए आप मेरी तकलीफों का विचार मत कीजिए। फिर मैं अकेला तो जा नहीं रहा हूँ। भाई बन्धुदत्त साथ है और भी बहुतरे लोग साथ होंगे।

माता—बेटा ! तुम्हारा भाई बन्धुदत्त साथ जायगा, इसी कारण तो और भी अधिक विचार करने की आवश्यकता है। तू जानता ही है कि बन्धुदत्त मेरी सौन का लडका है मगर तू यह नहीं जानता कि तेरी सोतेली माता तेरा उत्कर्ष सहन नहीं करती है। वह तेरी भलाई नहीं चाहती फिर बन्धुदत्त भी तो सरल नहीं है। वह महाकुटिल और दुष्ट लडका है। उस पर विश्वास कर लेना खतरे से खाली नहीं है। इसके अतिरिक्त बुरे की संगति करने से बुराई भी ही आती है। कहा है—

आँखें जब चार होती हैं, मुहँब्वत आ ही जाती है।
बुरे के पास रहने से, शरारत आ ही जाती है ॥ ध्रुव ॥

मैं जानती हूँ कि तू निश्चल है, सरल और भोला है। कदाचित् संगति का प्रसरन भी पड़ा तो भी उसका सहवास तेरे लिए हितकर नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सौका पाकर वह तेरी जान ले बैठे !

बेटा ! तुझे संसार का अभी अनुभव नहीं है । सौतों में कभी स्नेह नहीं रहता । एक आदमी की एक पत्नी मौजूद थी, फिर भी यह नाता करके दूसरी स्त्री ले आया । उस आदमी को अपनी सखी की आदत थी और शरीर से भी वह कमजोर था । जब शाम के समय वह थक जाता तो पैर दबाने के लिए कहता । दोनों स्त्रियों में पैर दबाने की बात को लेकर झगड़ा होने लगा । यह देख कर उसने पुरानी पत्नी को बाहिना पैर और नयी पत्नी को बायाँ पैर बांट दिया ।

एक शाम को वह आदमी थका हुआ आया । नवीन पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई थी । शता उसने अपनी पुरानी पत्नी से पैर दबाने के लिए कहा । उसने बाहिना पैर दबाना शुरू किया । थोड़ी देर बाद उसने दूसरा पैर दबाने के लिए कहा तो वह बायाँ पैर भी दबाने लगी ।

छोटी पत्नी की लड़की वहाँ मौजूद थी । उसने देखा कि बायाँ पैर मेरी माँ का है और उसे यह मुक्के मार रही है । वह दौड़ी-दौड़ी अपनी माँ के पास गई । उसने माँ से कहा—माँ, जल्दी चलो । बड़ी माँ तुम्हारे पैर को मुक्के मार रही है ! अपनी लड़की से यह समाचार पाकर वह डण्डा लिए दौड़ी आई और बोली—मेरे पैर को मुक्के क्यों मारे ? मैं तेरे पैर को डंडा मारूंगी !

पुरानी पत्नी ने सोचा—मैंने इसके हिस्से के पैर को दवा दिया सो ऐहसान तो मानती नहीं और उलटा मेरे हिस्से को डण्डा मारने के लिए तैयार हो रही है । क्या बढ़िया ऐहसान का बदला चुका रही है ! इस प्रकार सोच कर और उसकी तीखी

बातें पुन कर उसका क्रोध भी उमड़ प्राया । पास ही मूसल पड़ा था । उसने मूसल उठाकर कहा—जरा मार तो देख मेरे पैर को ! मैं तेरे पैर की चटनी बना दूंगी ।

दोनों पत्नियों का भगडा सुनकर उस अफीमची का नशा उतर गया ! उसने देखा, इत दोनो के भगडे में मेरी खैर नहीं ! दोनोमिल कर मेरा कचूमर निकाल देंगी ! और कोई उपाय न देख वह जोर से बिल्ला पड़ा ! अड़ोसी-पड़ोसी भाग कर आये । उन्होंने बीच-बचाव किया तब कही वे शान्त हुई । मतलब यह है कि दो वैद्य और दो स्त्रियां बड़ी भयङ्कर होती हैं । कवि ने ठीक ही कहा हैः—

दोय सिंह वन वसे, दोय हस्ति खम्भ बंधे ।
दोय खड्ग एक म्यान, दोए राजा दल संधे ॥
दोय होय परधान जको, मिली राज गंवावे ।
दोय होय घर नार, नित्य उठ कलह मचावे ॥
एक रोगी दो वेद मूल न जीवे जाय मर ।
कवि गद्ग कहे सुन राम हर दो-दो भला न एक घर ॥

कमलश्री ने कहा—बेटा । सौतों की ऐसी हालत होती है । ईर्ष्या की भाग उनके दिल मे दहकती रहती है । मतएव तुझे सावधान रहना चाहिए ! बत्स ! कदाचित् तेरा कुछ अनिष्ट हो जाय तो मेरे लिए और क्या आधार है । मेरा तू ही एक मात्र सहारा है । तेरे पिताजी मुझे चाहते ही नहीं हैं । पीहर में पड़ी टुकड़े खा रही हूँ । इसलिए तू परदेश जाने का विचार छोड़ दे ।

भविष्यदत्ता ने कहा-माताजी ! आपने जो कहा है; यथायं है। परन्तु मैं सावधान हूँ, गाफिल नहीं हूँ। तुमने मुझे अधिक सावधान कर दिया है। देखो माँ, अगर मेरी तकदीर सिकन्दर है तो कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। कहा है-

जितने तारे गगन में, उतने दुश्मन होय ।

कृपा होय भगवान् की, बाल न बाँका होय ॥

माताजी ! आपको सिद्धान्त की बात में क्या बतलाऊँ ? आप धर्मपरायण हैं और तत्त्व की बात मलीमांति समझती हैं। मनुष्य को जो भी सुख अथवा दुःख होता है, वह अपने किये कर्मों का ही फल है। अगर मेरे अशुभ कर्मों का उदय भाने वाला होगा तो वह माँगा ही। मैं चाहे कही होऊँ, कर्म अपना फल दिये बिना नहीं मानेगे। और अगर पापकर्मों का उदय भाने वाला नहीं है तो फिर डर ही क्या है? फिर तो कोई बिगाड़ ही क्या सकता है?

अगर इस बार मैं बन्धुदत्त के साथ चला जाऊँगा तो उसके हृदय की परीक्षा भी हो जायगी और सदा के लिए शंका दूर हो जायगी।

माँ, पिताजी तुम्हें नहीं चाहते, इस बात की तुम विन्ता मत करो। विश्वास रखो कि वह दिन दूर नहीं है, जब पिताजी को अपने व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा माँगनी पड़ेगी। अगर उन्हें क्षमा न माँगनी पड़े तो मेरा नाम बदल देना !

अतएव माता ! निर्बलता का खयाल त्याग दो । मन में किसी भी प्रकार की हीनता की भावना मत लाओ । जब मैं छोटा था तब चिन्ता करतीं तो करतीं, अब तुम्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । प्रसन्न भाव से मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो । आपके शुभाशीर्वाद से मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हारे हृदय को हर्ष हो । तुम्हारे धर्म के प्रताप से आनन्द ही आनन्द होगा ।

१२-१७-५१]

शरीर का सदुपयोग

स्तुति :

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम्,
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति ।
द्वये सहस्रकिरणः करते प्रभेव,
पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज
जमति हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम,
ऋषभदेवजी भगवान् । आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? हे
प्रभो ! आपके कहां तक गुण गाये जाएं ?

प्रभो ! समस्त दोषों से रहित आपके स्तवन की तो बात
ही क्या है, आपकी कथा भी जगत् के जीवों के समस्त पापों को

नष्ट कर देती है। सूर्य तो दूर रहा, सूर्य की प्रभा ही सरोवर में उगे हुए कमलों को विकसित कर देती है।

देखो, भगवान् लोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में, निरञ्जन पद में विराजमान हैं, यहाँ से करीब सात राज की ऊँचाई पर हैं और हम लोग यहाँ हैं। सूर्य और चन्द्रमा वगैरह उतनी दूरी पर नहीं है, जितनी दूरी पर भगवान् हैं। लेकिन स्वच्छ हृदय से अगर भगवान् का स्मरण किया जाय तो स्मरणकर्ता के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। जो भगवान् ऋषभदेवजी की कथा सुनता है, करता है और कराता है, उसके घर सुख-शान्ति का वास होता है और उसकी सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं। कोई कह सकता है कि भगवान् तो इतनी दूर हैं फिर उनका स्मरण करने से चिन्ताएँ दूर कैसे हो सकती हैं? इसका उत्तर यह है कि सूर्य कितनी ऊँचाई पर है, फिर भी जब वह प्रकाशमान होता है, तो पृथ्वी पर स्थित कमल खिल जाते हैं! सैकड़ों योजन दूर होने पर भी जैसे सूर्य कमलों को विकसित कर देता है, उसी प्रकार भगवान् अपने भक्तों की आत्मा को आत्मिक गुणों से विकसित कर देते हैं। ऐसे भगवान् ऋषभदेवजी हैं। उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हो।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् वीतराग हैं, वे स्तुति करने वाले पर प्रसन्न नहीं होते और स्तुति न करने वाले पर अप्रसन्न नहीं होते। इसके अतिरिक्त अपनी आत्मा के गुणों का विकास प्राप्त हो किया जाता है। कोई किसी की आत्मा को न उठा सकता है, न गिरा सकता है। ऐसी स्थिति

में भगवान् अपनी स्तुति करने वाले भक्तों की चिन्ताएँ दूर करके उन्हें सुखी किस प्रकार बना सकते हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि भगवान् किसी को सुख-दुःख नहीं देते हैं तथापि भगवान् की सेवा करने में दुःख दूर हो जाते हैं। जैनधर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने सुख-दुःख का कर्त्ता स्वयं ही है तथापि निमित्त कारण अलग होते हैं। आत्मिक सुख की प्राप्ति में बीतगुण भगवान् निमित्त हैं। भगवान् की विनय-भक्ति और स्तुति करने से हृदय निर्मल होता है और हृदय की निर्मलता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों आत्मिक सुख, शान्ति, निश्चिन्तता आदि की वृद्धि भी होती जाती है। यह भगवान् के नाम की महान् महिमा है। इसी अपेक्षा से यहाँ यह बतलाया गया है कि भगवान् जगत् के जीवों के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। यह कथन निमित्त कारण की मुख्यता को लक्ष्य में रख कर ही समझना चाहिए।

शास्त्रों में जितना भी कथन है और जो भी वचन बोले जाते हैं, सब पर अनेकान्त दृष्टि से ही विचार करना पड़ता है, क्योंकि वचन न्याश्रित होते हैं। कहा भी है—'जावइया वयणपहा, तावइया चेव हुन्ति नय वाया'। अर्थात् जितने वचन के मार्ग हैं, उतने ही नय के भेद हैं। वचनों की कोई संख्या नहीं है, अतएव नयों की भी कोई संख्या निश्चित नहीं हो सकती। इस प्रकार नयों के अनन्त भेद होते हैं।

संक्षेप में तात्पर्य यह है कि प्रभु की स्तुति या भक्ति करने से हृदय निर्विकार होता है। हृदय जब निर्विकार हो जाता है तो

उसमें पाप का उदय नहीं होता । इस कारण, प्रभु पाप के नाशक हैं । प्रभु की स्तुति और भक्ति बहुत प्रबल है, वह हमारे अनुभव में नहीं आ सकती ।

भाइयों ! भगवान् ऋषभदेव को हुए अमंख्य वर्ष हो चुके हैं, मगर आज उनकी कथा कहते-सुनते हैं तो ऐसा लगता है, मानों अभी हुए हो । कहां तक उनकी तारीफ करें ? अपना कल्याण करना हो तो भगवान् की कथा अवश्य सुनो ।

जिन हरि-कथा सुनी नहि काना,
श्रवण-रन्ध्र अहिभवन समाना ।

तुलसीदासजी कहते हैं कि जिन्होंने भगवान् की कथा नहीं सुनी, उनके कान सान के बिल के समान हैं वे कान विषय-विकार, रूपी विषघर के प्रवेश करने के लिए हैं, जो कान प्रभु की कथा नहीं सुनते वे किस काम के हैं ? उनका होना निष्फल है । इसी प्रकार जिसने गुरुदेव के दर्शन नहीं किये, ससार से विमुख, विषय विकारों से विरक्त, संयम की साधना में सदैव संलग्न, जिन भगवान् के कहे हुए मार्ग पर अग्रसर होने वाले, महाव्रत धारी गुरुओं के दर्शन न किये तो नेत्र निष्फल हैं । हाथ-पैर किस काम के हैं, जो गुरुभक्ति में काम न आये ! पैरों से चलकर दर्शन करने न गये और दर्शन होने पर हाथ न जोड़े तो उन हाथों-पैरों का क्या फल निकला ? और वह मस्तक भी किस मतलब का है जो देव और गुरु के चरणों में झुकता न हो ?

देखो, एक आदमी जंगल में मर गया । उसके कलेवर को

भक्षण करने के लिए जंगल के जानवर आए। जंगल में पड़े मुँदे को जानवर खा जाते हैं। एक शृगाल भी उस कलेवर को खाने के लिए आ रहा था। तब उसे आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी का आशय यह था कि—अरे शृगाल ! यह उस लिगोढ़े का शरीर है जिसने कभी कानो से ईश्वर की कथा नहीं सुनी, आँखों से सद्गुरु के दर्शन नहीं किये, शरीर से कभी तपस्या नहीं की और हाथों से कभी दान नहीं दिया जिसने अपना सारा जीवन पाप ही पाप में बिताया है। उसके पैर कभी धर्मकार्य के लिए नहीं उठे। उसने जिन्दगी भर शिकार किया है, मांस खाया है, शराब पिया है और मनुष्यों की हत्या की है। इसलिए तू इस पापी का मांस मत खा।

तात्पर्य यह है कि यह शरीर अगर धर्म का आचरण न किया जाय तो पापकुण्ड है। इसलिए भाई ! आँखों से कानों से, हाथों से, पैरों से और सारे शरीर से धर्म का आचरण करो। तू भी कहीं उस आदमी की श्रेणी में मत आ जाना, जिसने अपने शरीर का कुछ भी सदुपयोग न किया हो। शरीर की सायंकता धर्म-कार्य करने में है। नहीं तो इसका क्या मूल्य है? कहा है—

गोरो गोरो गाँत देखि काहे को गुमान करे,
रंग सो, पतंग रंग कल उड़ि जायगो।
धुआं केसो धरहर देखतां, न लागे नार,
नदी के किनारे, रुख सँमल उठ जायगो।

बोलता से बोलिये न बोलिए गुमान कर,
 जीवन गँवाया पीछे कभी हूँ न पायगो ।
 मातृष की गंदी देह जीवत ही आवे काम,
 मुवां वाद का काग कुत्ता स्यार हूँ न खायगो ।।

अरे जीव ! दर्पण में अपना चेहरा देख देख कर क्यों
 वृथा घमण्ड करता है ? यह हल्दी और फिटकरी का रंग तो तभी
 तक है जब तक धूप न लगे ! इस शरीर का क्या भरोसा है ?
 एजिन के घुएँ के गुब्बारे उठते हैं, मगर देखते देखते वह सब
 कहाँ चले जाते हैं ? उनके गायब होने में ज्यादा देर नहीं लगती ।
 मनुष्य का शरीर भी इसी तरह का है ! सुबह तो बाल सँवार
 कर और छैन भँवर बन कर घूमने गया था और शाम को देखो
 तो लकड़ियों के साथ—चिता में जल रहा है ! नदी के किनारे
 का वृक्ष कैसा हरा-भरा होता है ! मगर वह कब तक का ? जब
 तक नदी में पूरा नहीं जाता, तभी तक उसकी जिंदगी है ! पूरा
 आया और वह उखड़ कर बह जाता है ! जिस-जिसने जन्म लिया
 है, सब के लिए यही बात है । सब के साथ यही घटना घटित होने
 वाली है । कोई मोटा हो या पतला, खूबसूरत हो या बदसूरत, सभी
 नदी किनारे के पेड़ हैं ।

इस छोटी-सी जिंदगी में किसी के साथ वैर-विरोध मत
 करो । जिससे बोलो प्रेम से बोलो । अभिमान लाकर मत बोलो ।
 विनय और नरमाई से व्यवहार करो । 'भाई साहब' कह कर
 बोलो । इस मुख से अमृत भरने दो, विष मत निकलने दो ।
 कभी आवेश में क्रोध में या असावधानी से कोई कठोर बचन

किसी के प्रति निकल जाय तो अपनी जीभ को उपालंभ दो । उससे कहो—अरी जीभ ! तुझे खाने को तो मीठे-मीठे और नरम गरम गुलाबजामुन चाहिए, मगर उगलते समय यह क्या उगलती है ? तू मीठ को कड़वा और कोमल को कठोर क्यों बना लेती है ? तुझे खाने को मधुर चाहिए तो बोलते समय मीठा क्यों नहीं बोलती है ? खाना अच्छा चाहिए तो बोलना भी अच्छा चाहिये । अगर तुझ से मीठा नहीं बोना जाता तो तुझे मीठा खाने का क्या अधिकार है ?

भाइयों ! इस शरीर में जीभ का बड़ा महत्त्व है । कहना चाहिए कि मनुष्य की इज्जत-आबरू बहुत कुछ जीभ पर निर्भर है । जीभ के द्वारा मनुष्य बहुत प्रतिष्ठा पा सकता है । जो बिनम्रतापूर्ण मधुर वचन बोलता है, सब उसके वश में हो जाते हैं । उसके वचनों की मिठास से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । इसके विपरीत जिसके मुख से कठोर और रुखे वचन निकलते हैं, वह सर्वत्र अप्रिय होता है, सर्वत्र अनादर पाता है और उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं । कहा है—

कोवा काको घन हरे, कोयल काको देत ?

मीठे शब्द सुनाय के, जग वश में कर लेत ।

कोवा बेचारा किसकी पूंजी हर लेता है ? और कोयल किसके घर में सोने की वर्षा कर देती है ? वास्तव में न कोवा कुछ लेता है और न कोयल देती है । फिर भी लोग कोवा से घृणा करते हैं और कोयल को प्यार करते हैं । सारे संसार के साहित्य में कोयल को आदर का स्थान मिला है । क्या संस्कृत

भाषा के, क्या हिन्दी भाषा के और क्या दूसरी भाषाओं के साहित्य में, कोयल का अच्छा स्थान है। इसका कारण यही है कि उसकी वाणी में मधुरता है। वह कानों को प्रिय लगती है। प्रिय वाणी कानों के द्वारा हृदय को हर्षित कर देती है। वाणी के रूप में एक आदमी के मुख से निकला हुआ श्रमृत, कानों के द्वारा दूसरे आदमी के हृदय में प्रवेश करके उसे आनन्दित, पुलकित और प्रसन्न कर देता है।

भाइयो ! ऐसी वाणी बोलने में तुम्हारी कौन-सी पूंजी खर्च होती है ? मधुर वचन बोलने से कोई हानि तो होती नहीं है, सलटा लाभ ही लाभ होता है। फिर क्यों नहीं मधुर वचन ही बोलते ! 'वचने का दरिद्रता ?' अगर तुम किसी की धन से सहायता नही कर सकते, तन से सेवा नही कर सकते, तो वचन से ही उसके चित्त को प्रसन्न कर दो। इसका आशय यह मत समझ लेना कि तन और धन से सेवा करने से वचन सिर्फ जवान से मीठी-मीठी बातें बना देने के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का आशय यह है कि तन और धन से भी यथाशक्य और यथोचित सेवा तो करना ही चाहिए, किन्तु कदाचित् ऐसा करना शक्य न हो तो मधुर वचनों के बदले कटु और कठोर शब्दों का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। स्वच्छ और सरल हृदय से, मधुर वचनों के द्वारा किसी दीन-दुखिया को दिया हुआ आश्वासन भी मूल्यवान् होता है।

संसार में वचनों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उनका प्रभाव भी बहुत विस्तृत होता है। देखो अयोध्या के एक घोड़े से सीताजी के विषय में कुछ शब्द कह दिये। उन शब्दों का

कितना असर हुआ ? उनसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया ? द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन से हँसी हँसी में कुछ कठोर शब्द कह दिये थे । 'अन्धे का लडका भी अन्धा है' यह शब्द दुर्योधन की छाती में तीर की तरह चुभ गये । इसका क्या परिणाम निकला ! द्रौपदी सहित पाण्डवों को भीषण यातनाएँ भुगतनी पड़ी, जंगलों की खाक छाननी पड़ी, अज्ञातवास करना पड़ा और फिर महाभारत का युद्ध करना पड़ा । महाभारत के भयानक संहारक युद्ध में भारतवर्ष की अधिकांश शक्ति नष्ट हो गई । बड़े बड़े योद्धा मारे गये भाई ने भाई के गले काटे, शिष्य ने गुरु की जान ली ! हजारों विधवाएँ हुई और लाखों बच्चे निराधार हो गये, अनाथ बन गये ! इस भीषण रक्तपात का मूल शब्द ही थे ! आग का एक कण बढ़ते-बढ़ते प्रचण्ड ज्वालाओं का रूप धारण कर लेता है । इसी प्रकार यहां भी धीरे-धीरे बात बढ़ती गई और अन्त में घोर अनर्थ हुआ ।

कहने का मतलब यह है कि वचनों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है । अतः विचारशील पुरुष सदा सोच-समझ कर ही बोलते हैं । जो विवेक युक्त और मधुर वचन बोलेंगे, व जगत् को अपने वश में कर लेंगे, उसी प्रकार जैसे कोयल अपनी मधुर कूक के द्वारा वश में कर लेती है ।

वह मनुष्य कितना मूर्ख है जो केवल अपनी बुरी लत के कारण कठोर शब्द कहकर निष्कारण ही अपने शत्रु बना लेता है ? कठोर वचन से घनिष्ठ मित्र को भी शत्रु बनने में देर नहीं लगती । अतएव भाइयों ! अगर अपना हित चाहते हो, सुख चाहते हो, शान्ति चाहते हो और मनुष्य मात्र को अपना मित्र

बनाना चाहते हो तो सरल से सरल उपाय यही है कि तुम अप्रिय कटुक और कठोर शब्द बोलना त्याग दो । इसी में तुम्हारी जिह्वा की सफलता है ।

हे भाई ! मनुष्य-शरीर अभिमान करने योग्य वस्तु नहीं है । मनुष्य-जीवन का सर्वोत्तम भाग यौवन है और यौवन कितने दिनों का है एक कवि कहते हैं—

गिरिनदी वेगोपमं यौवनम् ।

अर्थात्—यौवन पहाड़ी नदी के समान है ।

जब वर्षा होती है तो पहाड़ी नदी बड़ी तेजी के साथ बहने लगती है । मगर थोड़ी ही देर में उसका पूरा उतर जाता है । यही दशा जवानी की है । जवानी जाते ही देर नहीं लगती । और जिन्होंने अपनी जवानी थकड़ ही थकड़ में बिताई है, उन्हें जवानी बीत जाने पर कोई टके सेर नहीं पूछता ! दीवान साहब रिटायर्ड हो चुके हैं । अब बाजार में होकर निकलते हैं तो कोई राम-राम भी नहीं करता । इसलिए जवानी का घमण्ड मत करो ।

दो नवयुवक एक पान वाले की दुकान पर आये । वहीं पास में एक बूढ़ा खड़ा था । उन्होंने दोनों तरफ से उसे धक्के देकर गिरा दिया । बूढ़ा गिर पड़ा और जमीन पर पड़ा-पड़ा हसने लगा । यह विचित्र स्थिति देखकर एक ने पूछा—बाबा ! गिर कर भी हँसते क्यों हो ? बूढ़े ने उत्तर दिया—जिस समय मैं जवान था, मुझ में इतनी ताकत थी कि तुम दोनों को एक ही धक्के में गिरा सकता था, मगर वह वक्त निकल गया ।

खयाल आता है मुझे दिलजान तेरी बात का
 फिर तुझको है नहीं आगे अंधेरी रातका ।
 जीवन तो कल ढल जायगा दरियाव है बरसात का,
 बेर न खावे कोउ एक रोज तेरे हाथ का ॥

बूढ़ा कहता है—हे नवयुवकों ! मुझे तुम्हारा खयाल आता है ! जैसे आज मेरे सामने अंधेरा है वैसे ही, तुम्हारे सामने भी आएगा । माथे के ऊपर के काले बाल सफेद हो जाएंगे, पर बालों की वह कालिमा नजर के सामने आ जाएगी । सारे शरीर का रंग बदल जाएगा । जवानी पहाड़ी नदी के पूर के समान थोड़ी ही देर में समाप्त हो जायगी । और हालत ऐसी हो जायगी कि तेरे हाथ का कोई बेर खाना भी पसंद नहीं करेगा । इसलिए, भाइयो ! तुम लोग जवानी का घमण्ड मत करो ।

बूढ़े की बात सुन कर उन नवयुवकों को खयाल आया-
 पोह ! इनकी बात सच है ! अवश्य ही एक दिन हमें भी इस अवस्था में आना पड़ेगा ! फिर जवानी का क्या अभिमान किया जाय ? वे दोनों अपनी मूढ़ता के लिए पश्चात्ताप करने लगे । उन्होंने बूढ़े से क्षमायाचना की । बूढ़े ने कहा—भाई यह तुम्हारा दोष नहीं, यह तो जवानी की करतूत थी ! लोग धक्का खाकर सावधान होते हैं, मगर तुम धक्का देकर सावधान हो गये । यही खुशी की बात है ।

भाइयों ! इसलिए मेरा कहना है कि पुण्य के योग से तुम्हें सुन्दर, सवल और स्वस्थ शरीर मिल गया है, तो अभिमान मत

करो । शरीर में अभिमान करने की बात है भी क्या ? अगर शरीर की असलियत का विचार किया जाय तो यही नतीजा निकलता है कि देह अपवित्र है, अपावन है, कम से कम अभिमान करने योग्य तो नहीं है । देखो न, कैसा मल का पुतला है यह शरीर ! नाक में से रेंट भरता है, आँखों में से गीढ़ निकलता है, मुँह में से कफ तथा थूँक निकलता है, एक तरफ से मल और एक तरफ से मूत्र पड़ता है ! मला ऐसा चीज का अभिमान क्या ? जब तक इसमें चेतनदेव विराजमान हैं, तभी तक यह काम का है ! चेतनदेव ने अपना डेरा उठाया कि यह देकाम हुआ । फिर मर वाले भी इसे ज्यादा देर घर में नहीं रहने देते ! जल्दी ही हमशान में ले जाकर भस्म कर देते हैं ।

हाँ, जब तक आत्मारामजी इसमें बैठे हैं यह काम का है । तभी तक इसका 'सदुपयोग' कर लेना चाहिए । इससे जो जो प्रयोजन साधना हो, साध लेना चाहिए । अन्त में तो यह चमड़े की पुतली है:—

चामड़ा का हाथी घोड़ा चामड़ा का ऊँट ।

चामड़ा का बाजा बाजे चारों ही खूंट ।

म्हारी चामड़ा की पुतली भजन करले ॥

जहाँ देखो चमड़े का ही राज्य है ! चमड़े के ही हाथी, घोड़े बैल, गाय और बछड़े आदि हैं । दुधे दुहने वाला भी चमड़े का और पीने वाला भी चमड़े का है !

मिट्टी के बरतन को हिफाजत से रखा जाय तो दो सौ वर्ष तक चल सकता है, किन्तु इस शरीर को बादाम का हलुआ

खिलाओ तो भी यह रहने वाला नहीं है । फिर इस पर मान-गुमान कैसा ! तुम पीली पगड़ी बाँध कर अभिमान करते हो, लेकिन यह पगड़ी क्या तुम्हारे बाप की है ? कपास से जाकर पूछो वह क्या कहना है ? वह कहता है कि हमें नोच-नोच कर ले गए और फिर अभिमान करते हैं ! फिर भी मिजाज है तो मठ पहनो ! न पहिनोगे तो भूत-सरीखे दोखोगे ।

तुम कहते हो—हमारे पास सोना है ! मगर जमीन कहती है—मगता कहीं का ! हमारी छाती खोद कर ले गया है और फिर सहकार करता है !

अगर तुम अपने उत्तम और मूल्यवान् शाल-दुशाले के लिए अभिमान करो तो अड़ कहेगी—देखो, गड़रियो ने हमारी जामत की उसमें जो बाल निकले, उनसे दुशाला तैयार हुआ और उस पर यह जनाब फूले नहीं समाते !

माई तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है ? अपनी किंम चीज पर तुम इतरेते हो ? यह सब तो माँगी हुई या लूटी हुई चीजें हैं । आपके पास अपनी निज की क्या चीज है जिस पर अभिमान कर सको ?

चीजां पांचों ही पराई लाड़ा मरोड़ घनी ।
पगड़ी मोड़ तुरी जामो परायो, घोड़ी पराई लाड़ा मरोड़ घनी ॥

पगड़ी मोड़, तुरी, भुग्गा और घोड़ी—सभी कुछ मांग कर लाया है, मगर दूल्हा राजा चलते हैं ऐसे अकड़ कर कि मत

पूछो बात ! मगर मांगी हुई चीजों पर एकड़ कैसी ? क्या समझदार को यह शोभा देती है ?

ससार के प्राणियो ! मांगी हुई चीजों पर ऐंठने वाले बीदराजा को तुम मूर्ख कहोगे । ठीक है, पर जरा अपने सम्बन्ध में भी तो सोच देखो ! अपना मुँह भी तो काच में देख लो ! तुम अपनी जिम सुन्दरता का अभिमान करते हो, क्या वह तुम्हारी है ? अगर तुम्हारी है तो तुम्हारी इच्छा के बिना, बुढ़ापा आने पर वह क्यों चली जाती है ? अरे भाई, तुम स्वयं पराये पुद्गलों पर ऐंठ रहे हो और हमारे की ऐंठ पर हँस रहे हो ! कहावत है—परघर कूदे तीन जना, वकील, वैद्य और दलाल ! वैद्य, वकील और दलाल पराये घर के भरोसे कूदते हैं ! तुम पराये भरोसे मत कूदो । जरा गम्भीरता से सोचो—संसार की कोई भी चीज अपनी नहीं है । यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं है ।

आप कहेंगे—साहब, शरीर तो हमारा ही है । बपचन से ही इसकी हिफाजत की है । लड्डू, जलेबी, दूध, रवडी आदि-आदि खिलाया है, कोट शूट, आदि पहनाये हैं । किसी प्रकार की कसर नहीं रखी ! नहलाया, धुनाया, सुगन्धित इत्र, सेन्ट और तेल से पूजा की । जहा कही जाते हैं, इसे लाद कर ले जाते हैं । फिर भी यह शरीर हमारा नहीं तो क्या पराया है ? बात ठीक है, निस्सन्देह, तुम शरीर के गुलाम बने हुए हो । सब प्रकार से इसकी चाकरी करते हो । धर्मक्रिया करने में देर भले हो जाय, मगर शरीर का शृङ्गार करने में देर नहीं करते हो । इस शरीर के पीछे तुमने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया है । इसीलिए तुम समझते हो कि यह शरीर मेरा है । मगर इस बेईमान से

इतना तो कहो कि मैंने सारी जिन्दगी तेरी गुलामी की है तो एक बात तू मेरी भी मान ले । और वह छोटी सी बात यह है कि मस्तक पर एक भी सफेद वाल मत आने देना ! क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारी इतनी-सी बात मान लेगा ?

‘नहीं, महाराज ! नहीं मानेगा !’

तो फिर भाई, क्यों इसके पचड़े में पड़े हो ? क्यों इसके पीछे अपना अनमोल जीवन गँवा रहे हो ? क्यों आत्मा को भूल रहे हो ? शरीर के ऊपर अपनी आत्मा क्यों निछावर कर रहे हो ? सामायिक करो, पीपध करो, ईश्वर भजन करो, दान दो, शील पालो, स्वाध्याय करो, धर्मोपदेश सुनो, माला जपो । जब जानते हो कि यह हमारा नहीं है तो फिर क्यों इसकी गुलामी कर रहे हो ? कब तक गुलामी करते रहोगे ? घन्य है उन मुनिराजों को जो—

अवि अप्पणो वि देहमि नायरन्ति ममाइये ।

—दस. अ. ६

अपने शरीर में भी ममत्व का भाव नहीं रखते । जिन्होंने अपने शरीर को भी पराया समझ लिया है । ऐसे मुनिराज भी शरीर को खुराक तो देते हैं, परन्तु देते हैं इसी उद्देश्य से कि यह आत्म कल्याण में सहायक बना रहे । और यही कारण है कि जब वे देखते हैं कि शरीर अब आत्मार्थ की साधना में उपयोगी नहीं रह गया है, तब वे सहर्ष उसका उत्सर्ग कर देते हैं ।

इमं शरीरं अणिच्चं, असुइं असुइसंभवं ।

असासयावासमिणं, दुक्खकेसाणं भायणं ॥

—उत्त. अ. १६ गा. १२

यह शरीर अनित्य है अशुचि है, अशुचि से ही बना हुआ है और अशुचि से बड़ा हो रहा है। चूंकि यह अशुचि से ही बना है, इसी कारण पचास घड़ों के जल से स्नान करा दिया जाय और सौ बार कुल्ला कर लिया जाय और दो घड़ी बाद ही सूं बा जाय तो बहवू ही निकलेगी ! अशुचि होने पर भी यह सदा ठहरने वाला नहीं है। थोड़े दिनों का ठिकाना है। और थोड़े दिनों तक भी कहां ठीक तरह से ठहरता है ? यह तो नाना प्रकार के दुःखों और क्लेशों का घर है। रेल के आने का समय और जाने का समय तो निश्चित होता है, मगर इस शरीर के जाते का कोई भी समय निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान् पुरुष वही है जो यह सोच लेता है कि इस शरीर से जो भी आत्म-कल्याण साधा जा सके, साध लेना चाहिए। इस काची काया का क्या ठिकाना है ?

काया काचीरे कर, धर्मध्यान में कहूँ छूँ साचीरे ॥ ६१ ॥

देखी सुन्दर काया कर, जामें जीव रह्यो राचीरे ।

भीतर भंगार है बाहर कलि, या लीजे जाचीरे ॥ १ ॥

सचमुच यह शरीर बिलकुल कच्चा है, काच से भी कच्चा है कच्ची मिट्टी के वर्तन से भी ज्यादा कच्चा है। कच्ची मिट्टी का वर्तन ठोकर लगते पर ही नष्ट होता है, मगर इसके नष्ट होने से

ठोकर लगने की जरूरत भी नहीं होती । जजसाहब कुर्सी पर बैठे-बैठे ही ढेर हो जाते हैं और सेठजी मसनद का सहारा लिये ही लेटे रह जाते हैं ! जब यह शरीर इतना कच्चा है तो इससे धर्म ध्यान कर लेना ही सच्चा है । शरीर के ऊपरी भाग की सुन्दरता को देख-देख कर मनुष्य राजी होता है कि मेरा शरीर कितना सुन्दर है ! मगर भीतर तो पोलमपोल है ! उसकी ओर यह कभी ध्यान ही नहीं देता ! अगर उस ओर ध्यान दिया जाय तो अहं-कार चूर-चूर हो जाय !

गुलाब मोगरा का अत्तर डारी, मूँछों बट्ट लगावे रे ।

केसर चन्दन को तिलक लगा, सैलों में जावेरे ॥

तू गुलाब और मोगरे का इत्र लगाता है और मूँछों में बट लगाता है ! और फिर अधिक सुन्दरता का प्रदर्शन करने के लिए केसर और चन्दन की टीकी लगाता है ।

सियाला में बादाम का हलवा, उन्हाले भांग ठंडाई रे ।

चौमासा में खावे मिठाई, वागां में जाई रे ॥

इस नन्ही-सी, मगर अनेक अनर्थों की मूल जीभ को प्रसन्न करने के लिए तथा शरीर को पुष्ट और सबल बनाने के लिए शीतकाल में बादाम का हलुवा खाता है, गर्मी के मौसम में मग और ठंडाई घोट-घोट कर पीता है और जब चौमासा वर्षाकाल आता है तो मंडोर (जोधपुर का समीपवर्ती एक रमणीय स्थान) जाकर माल उड़ाता है ! मगर मित्र ! इसे चाहे जितना खिलाओ, पिलाओ, सर्दी-गर्मी से बचाओ, कितनी ही सावधानी

से इसकी रक्षा करो, मगर नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। यह एक दिन छोड़ देना पड़ेगा।

सनत्कुमार चक्रवर्ती की प्यारी देह पलटावेरे।

काया के वश हो वन का हाथी दुख उठावेरे ॥

सनत्कुमार चक्रवर्ती का रूप कितना सुन्दर और मोहका था ! उन्हें अपने रूप का अभिमान आ गया। देखते—देखते वह रूप कुछ का कुछ हो गया। तो भाई, शरीर के बदलने क्या देर लगती है ?

जोधपुर—नरेश सरदारसिंहजी ने आदेश दिया कि फाग की ऐसी तैयारियां करो जैसी कभी न हुई हो। ऐसी सवारी निकाली जाय कि पहले कभी न निकली हो। जिन्होंने महाराणा के घर में तोरण बाधा और सीसोदिया वश की कन्या का पाणिग्रहण किया, उनके पुण्य में क्या कमी थी ? उन्होंने रुपयों को पानी की तरह बहा कर फाग की तैयारी करवाई। मगर उन्हें या और किसी को क्या खबर थी कि वे फाग नहीं खेल सकेंगे और फाग की सवारी निकलने से पहले ही कालूसिंहजी (यमराज) की सवारी आ घमकेगी ? राजा के मन की मन में ही रह गई और उसी दिन उनकी सवारी दूसरे ही रूप में निकली।

भाइयों ! इस शरीर का क्या ठिकाना है। यह तो अभी है और अभी नहीं है। इसलिए इससे कर लिया सो काम और भज लिया सो राम ! और कहा है—

इस काया का क्या विश्वास, पानी बीच पताशारे ।
होली जैसे देवे फूंक, जावे जब श्वासारे ॥

पानी में शक्कर के पताशे को गलते क्या देर लगती है ?
जैसे लोग होली को फूंकते हैं, वैसे ही कुटुम्बों जन श्वास निकलते
ही फूंक दोगे ।

उत्तम मनुष्य की काया ऐसी, फेर, ले कब पाछीरे ।
दया दान तप करणी करले, याही आछीरे ।

जो पुरुष काया के स्वरूप को सही तौर पर समझ चुके हैं,
जो विवेकवान् हैं और आगे की बात सोचने वाले हैं, वे इस
काया से खूब सार निकाल लेते हैं । शरीर से जो भी लाभ उठाया
जा सकता है, वह उठा लेते हैं । भाइयो ! अगर आप भी ज्ञान-
वान् हैं तो तत्त्व की बात समझो । अभी जिस विषय पर मैं कह
रहा हूँ, वह कोई गूढ़ विषय नहीं है वह ऐसा नहीं है कि जिसे
आप समझ न सकते हों । यह ऐसी बात है जिसकी सत्यता प्रत्यक्ष
से प्रमाणित है । इसकी सच्चाई के प्रमाण खोजने के लिए कहीं
भटकने की आवश्यकता नहीं है । प्रतिदिन इसकी पुष्टि करने वाले
प्रमाण मिलते ही रहते हैं । ऐसी स्थिति में प्रमाद करना उचित
नहीं है । शरीर से जितना भी लाभ उठाया जा सके, उठा लो और
जल्दी ही उठा लो । फिर यह अक्सर जल्दी नहीं मिलने का !

प्रश्न हो सकता है, कि शरीर की सफलता क्या है ? इससे
वास्तविक लाभ क्या उठाया जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर
यह दिया गया है कि “दया दान तप करणी करले, याही

आच्छीरे" वस इसी में जीवन की सार्थकता है। खान-पान और भोगोपभोग करने में जो अपने शरीर की सफलता समझेंगे, उन्हें घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा, उनका अविष्य अमंगलपूर्ण होगा।

भाइयो ! मूल बात यह चल रही थी कि भगवान् की भक्ति करने में ही इस शरीर की सार्थकता है। कान आँखें, हाथ, पैर और समस्त शरीर भगवान् की भक्ति करने के लिए ही मिले हैं। अगर इन्हें पाकर भगवान् की विशुद्ध भक्ति नहीं की तो आपको पछताना पड़ेगा। आपको कहना होगा—

काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ! चिन्तामणिर्मया ।

अफमोस ! मैंने हाथ आये हुए चिन्तामणि को काच की कीमत में बेच दिया !

अतएव शरीर का पूरी तरह उपयोग कर लो। खूब धर्म करो। भगवान् की कथा सुनो, सुनाओ। भगवान् के नाम रूपी मंत्र में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से चिन्ता रूपी डाकिन और दुःख-बैलेश रूप भूत-प्रेत सहसा भाग जाते हैं। भगवान् का नाम अलौकिक मंत्र है। वह समस्त रोगों को दूर करने के लिए अमृत-रसायन है। प्राचीन काल के उदाहरणों को याद करो। भगवान् की भक्ति करके बड़े बड़े पापियों ने भी अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया ! अजुन माली और प्रभव का वृत्तान्त मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। वे परमसुख के अधिकारी किस प्रकार बने ? उन्होंने इसी परम रसायन का सेवन किया था। तुम भी इसका सेवन करो।

भविष्यदत्त चरित—

भविष्यदत्त की माता कमलश्री स्वयं भगवद्भक्ति करके अपना समय व्यतीत करती है। भविष्यदत्त ने जब परदेश जाने के लिए बहुत आग्रह किया और जब उसे मालूम हुआ कि इसे रोकना अब उचित नहीं है, तो उसने कहा—वेटा ! तेरा उत्साह प्रशंसनीय है। मेरा हृदय तो नहीं चाहता कि तू परदेश जाय, किन्तु यदि तेरी तीव्र इच्छा है तो मैं रोकना भी उचित नहीं समझती। परन्तु एक बात गाठ में बांध लेना। वह यही कि भगवान् को मत भूलना। प्रभु की भक्ति करते रहना।

वेटा ! शीघ्र सकुशल वापिस लौट आना और अपनी दुखिया माता की सुधि लेना देखना, बन्धुदत्त तेरा भाई है। वह कदाचित् गलत रास्ते से जाय तो भी उसे छेह मत देना। अपनी ओर से सदैव उसे प्यार करना। और-और परिवार मिल जायगा, मगर भाई मिलना कठिन है। भाई के समान संसार में और कोई नहीं है। इस सम्बन्ध में तुम राम और लक्ष्मण का आदर्श अपने सामने रखना। राम की माता कौशल्या थी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा। दोनों सौतेले भाई थे, ठीक उसी प्रकार, जैसे तुम और बन्धुदत्त हो। मगर उनमें आपस में कितना प्रेम था ? जब रामचन्द्रजी वनवास के लिए अयोध्या त्याग कर जाने लगे तो लक्ष्मण से अयोध्या में नहीं रहा गया। उन्होंने अपने भाई के प्रेम के कारण वनवास जाने का निश्चय किया और मन्त तक उनका साथ दिया। वे दोनों दो शरीर एक प्राण की कहावत चरितार्थ करते थे। इसी प्रकार तुम दोनों भी सही व्यवहार करना।

एक बार फिर याद दिलाती हूँ, बेटा ! परदेश में देव, गुरु और धर्म ही तुम्हारे लिए मंगलकारी और शरणभूत होगा । अतएव तुम इन तीनों के शरण में ही रहना । अहिन्त देव, पाच महाव्रतों का पालन करने वाले गुरु और दयामय धर्म को अपने अन्तःकरण में सदैव जागृत रखना । पैल भर के लिए भी मत झूलना ।

भाइयों ! भविष्यदत्त की माता उसे देव, गुरु और धर्म को स्मरण रखने की प्रेरणा कर रही है । यह प्रेरणा क्या भविष्यदत्त के लिए ही है ? या आपके लिए भी है ? आज कई लोग व्यापार के लिए बाहर जाते हैं तो अपने धर्म को ही भूल जाते हैं । सामायिक-प्रतिक्रमण करना भी लौट देते हैं । मगर यह उनकी भयानक भूल है । दुनिया लौट जाय तब भी धर्म का परिह्याग नहीं करना चाहिए ।

गुजराती और काठियावाड़ी भाई चाहे कितनी ही दूर क्यों न चले जाएँ परन्तु अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं । जब हम दक्षिण में गये तो सैधवा में छह घर काठियावाड़ी गृहस्थों के थे । उन्होंने हमें एक दूसरे मकान में ले जाकर ठहराया । मैंने उनसे पूछा—धर्मध्यान करने के लिए यहाँ कोई अलग मकान नहीं है ? सब उन्होंने कहा—हमारा ऐसा आग्रह कहाँ है महाराज ? हमें बहुत लज्जा मालूम होती है, मगर करें क्या ?

चार वर्ष बाद हम उस गांव में दूसरी बार गये तो दया देखते हैं कि धर्मध्यान करने के लिए दो मजिला मकान तैयार है । पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग गुंजाइश है ।

कहने का आशय यह है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। धर्म की वास्तविक लगन हो तो कोई कठिनाई आड़ी नहीं आती। कई माई कहते हैं—महाराज ! क्या करें सामायिक करने की फुसंत ही नहीं मिलती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा कहने वाले अगर महाराज को भुलावे में नहीं डालना चाहते तो स्वयं भुलावे में पड़े हुए हैं। वे धोखे में हैं। असली बात उन्हें मालूम नहीं है। वह यह कि सामायिक करने की लगन ही उनके दिल में नहीं लगी है। हृदय में सामायिक करने की प्रबल भावना यदि जाग उठे तो समय कहां भाग गया है ? वह मिलेगा, क्यों नहीं, उसे तो मिलना ही पड़ेगा। मैं भारत के बहुत से प्रान्तों में घूमा हूँ और बहुत लोगों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिलता रहता है। अपने इतने भ्रमण-शील जीवन में मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जिसे भोजन करने का समय न मिलता हो। किसी ने यह शिकायत मेरे सामने नहीं की—‘महाराज ! क्या करें, भोजन करने का समय नहीं मिलता, और इस कारण भोजन किये बिना ही रहता हूँ।’ इस प्रकार भोजन करने का समय तो सभी को मिल जाता है, अगर धर्मध्यान करने का समय नहीं मिलता। इसका कारण क्या है ? असली कारण यही है कि भोजन को उन्होंने आवश्यक समझा है। अगर भजन को आवश्यक नहीं समझा है। शरीर को खुराक देना उनके लिए अनिवार्य है, अगर आत्मा को खुराक देना अनिवार्य नहीं है। वे समझते हैं कि अगर भोजन न किया तो व्यापार करना व्यर्थ हो जायगा। अगर वे यह नहीं समझ पाते कि अगर धर्मध्यान, भगवद्-भजन न किया तो सारा जीवन ही व्यर्थ हो जायगा !

भाइयों ! पुद्गलानन्दी मत बनो। तुम शरीर नहीं हो,

आत्मा हो। जरा आत्मा की तरफ भी देखो। इसे भूले रहोगे तो आगे चलकर तुम्हारी क्या दशा होगी? भजन को भोजन से अधिक न समझ सको तो कम से कम भोजन के समान आवश्यक तो समझो!

इसीलिए भविष्यदत्त की माता ने उससे कहा—बेटा! परदेश जाते हो तो जाओ, मगर धर्म को साथ रखना। धर्म ही वास्तव में कल्याणकारी है। धर्म से यह जोक सुखमय बनता है। धर्म के प्रताप से ही ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं। धर्म समस्त मंगलों का मूल है। धर्मों रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।

पुत्र! धर्म की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बात शील की है। छोटी, बराबरी की या बड़ी स्त्री हो तो उसे अपनी बेटी, बहिन और माता के समान समझना।

बहुत से लोग परदेश जाते हैं कमाई करने के लिए, मगर शील न पालने के कारण गाँठ की पूंजी गँवा बैठते हैं। धनसम्पत्ति तो गवाते ही हैं, तनसम्पत्ति से भी हाथ धो बैठते हैं और अन्त में जीवन को भी गँवा देते हैं। कई-एक दुराचार के कीचड़ में फँसकर बम्बई की खाड़ी में डूब मरते हैं, कई जीते जी ही नारकीय वेदनाएँ भोगते हैं। भयंकर बीमारियाँ खरीद लेते हैं और वे ऐसी चिपटती हैं कि प्राण लेकर ही पीछा छोड़ती हैं।

कमलश्री कहती है—बेटा भविष्यदत्त! एक बात की ओर और तेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। तू कमाई करने के लिए हो परदेश जा रहा है, मगर याद रखना कि न्याय-नीति से

ही कमाई करना । अनीति के सौ रूपों से नीति का एक पैसा भी अधिक सुख, सन्तोष और शान्तिदायक होता है । नीति की सम्पत्ति आत्मा को सन्तोष प्रदान करती है जब कि अनीति की कमाई आत्मा को सन्तोष पहुँचाती रहती है । नीति से अग्य एक पैसा भी तुम्हारे पास आएगा तो वह तुम्हारा होकर रहेगा । अनीति से आया हुआ विपुल द्रव्य भी तुम्हारा होकर नहीं रहेगा और आएगा तो गाँठ की पूंजी को साथ लेकर चला जायगा । इसलिए गृहस्थ के लक्षण बतलाते हुए सर्वप्रथम न्यायोपात्तघनः कहा गया है । अर्थात् गृहस्थ का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि गृहस्थ न्याय-नीति से घन का उपार्जन करे । कहा है—

अन्यायोपाजितं वित्तं, दशवर्षं हि तिष्ठति ।

प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे, समूलं हि विनाश्यति ॥

अन्याय का घन दश वर्ष तक ठहरता है । ग्यारहवाँ वर्ष लगने पर भूल-पूँजी को भी साथ लेकर नष्ट हो जाता है । इसलिए हे पुत्र ! तू नीति का त्याग मत करना । कदाचित् ऐसा अवसर आ सकता है जब तुझे ऐसा प्रतीत हो कि अनीति का आचरण करने से बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल सकती है और नीति पर कायम रहने पर कुछ भी नहीं मिल सकता । तो ऐसी स्थिति में भी तू नीति पर ही दृढ़ रहना । अन्त में इसका परिणाम सुखदायी ही होगा, इस बात में सन्देह मत करना ।

बेटा ! व्यापारी का आदर्श दूसरों को कष्ट पहुँचा कर अपनी तिजोरियाँ भरते रहना नहीं है । गरीबों को चूसना व्यापारी का कर्तव्य नहीं है । जनता के अभाव को दूर करने के लिए व्यापार

की प्रथा चलाई गई थी। एक जगह कोई चीज आवश्यकता से अधिक होती है और दूसरी जगह इतनी कम होती है कि उसके अभाव में जनता को भारी कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएँ पहुँचा कर सब को सुविधा कर देता है और उसी में से अपने निर्वाह के लिए उचित मनाफा ले लेता है। मान लीजिए - जोधपुर रियासत में, सांभर में नमक बहुत बनता है और घनाज नहीं होता और दूसरी जगह घनाज बहुत पैदा होता है, मगर नमक नहीं होता। अगर जहाँ की चीज वही रहे और इधर-उधर न भेजी जाय तो परिणाम क्या होगा? लोगो को कितनी असुविधा होगी? सांभर के लोग नमक फाँक कर अपना काम नहीं चला सकते और दूसरे लोग नमक के बिना काम नहीं चला सकते। दोनों के पास एक-२ चीज जरूरत से ज्यादा है और दोनों को दूसरी चीज की आवश्यकता है। बस, इसी आवश्यकता की पूर्ति करना व्यापारी का कार्य है।

इस भावना के साथ व्यापार करने वाला समाज की बड़ी सेवा करता है। इसके विपरीत अगर व्यापारी स्वार्थी बन जाता है तो व्यापार में अनीति का प्रवेश होता है। समाज की व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है और जनता व्यापारियों को अपना शत्रु समझने लगती है। आज यही विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी कारण व्यापारियों का व्यापार सरकार अपने हाथों में ले रही है। भारत के व्यापारी अगर समय रहते सचेत न हो गये तो उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा।

भविष्यदत्त की माता बहुत समझदार थी। उसने अपने पुत्र को जाते समय इस प्रकार का उपदेश दिया। आज—

कल बेटी जब सुसुराल जाती है तो माता पिता उसे 'सीख' देते हैं । मगर वह सीख क्या होती है ? कपड़े-लत्ते और गहने ! मगर सच्ची 'सीख' यह नहीं है । सच्ची 'सीख' यही शिक्षा है जो भविष्यदत्त की माता उसे दे रही है !

जब कभी मैं विचारता हूँ तो समाज की वर्तमान स्थिति आश्चर्यजनक मालूम होती है । न जाने लोगों का मानस कैसा हो गया है कि पैसे के सिवाय और किसी चीज का महत्त्व ही लोग नहीं समझते ! सर्वत्र पैसे-पैसे की ही पुकार है ! जहाँ देखो वहाँ पैसे की ही भूख है ! और पैसे का ही सम्मान-सत्कार है । कोई गरीब विधवा अपनी लड़की को अत्यन्त सुसस्कार प्रदान करती है, सदाचारिणी बनाकर और उत्तम से उत्तम शिक्षा देकर सुसुराल भेजती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है । अगर वह यह सब न करे और दहेज में सम्पत्ति दे द तो उसकी कीमत समझी जाती है । लोगों में 'मिलनी' होती है तो पैसों की, 'सीख' दी जाती है तो पैसों की ! मानो आज का समाज एक मात्र पैसे का ही पुजारी बन गया है उसके सामने और किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है ।

भाइयो ! विचार तो करो कि इस पैसा-प्रधान मनोभावना से तुम्हारा सुख बढ़ा है या घटा है ? जीवन में शान्ति का संचार हुआ है अथवा अशान्ति की आग ही सुलगती जा रही है ? अरे, पैसा देव नहीं, दानव है, इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे मुख को छीन लेगा । मगर यह बात तुम्हारे गले कहां उतर रही है ? आँखों देखते भी जो अनजान बना रहता है, उसका कोई क्या करे ?

घन्य है भविष्यदत्त जिसे ऐसी धर्मशीला माता मिली ।
 वहिनों ! जब तुम्हारा पुत्र परदेश जाता है तो तुम उसे क्या शिक्षा
 देती हो ? गोखरू और करघनी बनवाकर ले आने की फरमाइश
 करती हो कि भविष्यदत्त की माता की तरह उसे जीवन को
 आदर्श बनाने की सीख देती हो ? याद रखो, यह चरित तुम्हें
 इमीलिए सुना रहा हूँ कि कमलश्री के चरित से तुम कुछ शिक्षा
 ले सको । उसका चरित आदर्श है और तुम उससे शिक्षा लोगी,
 उसी ढाँचे में अपने जीवन को ढालागी तो निहाल हो जाओगी ।
 इसे याद रखना । जब तुम्हारा बेटा, भाई या पति अथवा कोई
 भी सम्बन्धी परदेश जाने लगे तो उसे ऐसी ही सत्शिक्षा देना ।
 इससे उसका जीवन उत्तम और आदर्श बनेगा और फलस्वरूप
 तुम्हें भी सुख शान्ति प्राप्त होगी । अगर इसके विरुद्ध जैसे-तैसे
 धन कमा लाने की प्रेरणा करोगी और नीति-अनीति को भुला
 देने की बात कहोगी तो वह भी बर्बाद होगा और तुम भी बर्बाद
 हो जाओगी, साथ ही सारे समाज को भी हानि उठानी पड़ेगी ।

माता कमलश्री की शिक्षा सुनकर भविष्यदत्त ने कहा—
 माताजी ! समय-समय पर आप सदाचार की जो शिक्षा पृथ्क्
 देती रही हैं और आज फिर आपने जिन बातों को याद दिलाई
 और सीख दी है, उन सब के लिए मैं अपने आपको घन्य मानता
 हूँ । आप विश्वास रखिए, जब तक मेरे दम में दम है, मैं अपने
 धर्म का परित्याग नहीं करूँगा । जमा खातिर रखना माँ, मेरे
 चित्त में पाप नहीं आने पाएगा । मैंने सातों कुव्यसनो का त्याग
 कर दिया है । आपने एक दिन पहले ही कहा था—

जुवा खेलना मांस मंद, वेश्या व्यसन शिकार ।

चोरी पर रमणीरमण, सातों व्यसन निवार ॥

सो मैंने इन सातों को छोड़ दिया है। मैं ममझ गया हूँ कि यह सातों दुर्व्यसन मनुष्य-जीवन को नष्ट कर देने वाले हैं ! इनमें से एक-एक व्यसन के वशीभूत होकर बड़े बड़े पुरुषों ने महान् कष्ट और संकट भेने हैं। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे और भजात-शत्रु भी कहलाते थे, मगर जुवा खेलने के कारण अपना राज्य खो बैठे और वनवास करने को विवश हुए। राजा नल का भी यही हाल हुआ। उसने भी अपना राज्य गँवा दिया।

इसी प्रकार मांस खाना भी घोर आपत्तियों का कारण है। मांस-भक्षण बड़े से बड़ा पाप और अत्याचार है। हाय ! मनुष्य जिस पेट को चार रोटियों से भर सकता है, उसी पेट के लिए पचेन्द्रिय जीवों का घात करने में संकोच नहीं करता ! वह मांस भक्षण करके जंगली जानवरों की कोटि में चला जाता है ! अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए दूसरे प्राणी के जीवन को लूट लेना कितना भारी अत्याचार है !

मदिरा-पान भी घोर दुर्दशा का कारण है ! मदिरा-पान करने वाले की हालत कितनी बुरी होती है यह कौन नहीं जानता ! शराबी आदमी नशे में ऐसा बेभान हो जाता है कि उसे अपनी वड़िन-बेटी तक से परहेज नहीं रहता। यदुकुल का और साथ ही द्वारिका का नाश करने वाली यह मदिरा ही तो है ! लोक में निन्दा, परलोक के दुःख, इस के प्रताप से होता है ! शराबी का

घर दर्शा हो जाता है। दुनिया उससे घृणा करती है। कोई भला आदमी उससे बात भी नहीं करना पसन्द करता !

वेश्यागमन की बुगइयाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। वेश्या-सेवन किनना घोरतर अनैतिक आचार है ? किनना निन्दनीय कृत्य है ! जिन्दगी को घोर दुःखमय बनाने वाला दुर्व्यसन है ! जिन लोगो को वेश्यागमन की गन्दी आदत हो जाती है वे गर्मी, सुजाक आदि भीषण व्याधियों के शिकार हो जाते हैं और गल-गल करके मरते हैं। वे जीवन भर भयंकर यातनाएं भुगतते हैं और दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं कहते। परलोक में, नरक में जाने पर तपो हुई तावे की पुतलियों से उन्हें आलिंगन कराया जाता है !

पाँचवां दुर्व्यसन शिकार है। शिकार खेलना बड़े का छोटे के प्रति बड़े से बड़े अत्याचार का प्रतीक है। अफसोस, कितने क्रूर मनुष्य हैं वे लोग जो चलते-फिरते प्राणियों का जीवन लूट लेते हैं ? उनका मनोविनोद कितना पेशाचिक है ! वे मनुष्य के रूप में साक्षात् यम की मूर्ति हैं ! बेवारे, जंगल में रहने वाले और जैसे तैसे अपना पेट पालने वाले जानवर ऐसे निर्दय लोगो के हाथो मारे जाते हैं। मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैं विद्या बुद्धि और शक्ति में बड़ा हूँ और यह जानवर मेरे छोटे भाई हैं ! अधिक साधनसम्पन्न होने के कारण मेरा कर्त्तव्य है इनकी रक्षा करना है, न कि इनके प्राण लेना। निरपराध जीवों की हत्या करना घोर पेशाचिक कर्त्तव्य है।

चोरी नामक दुर्व्यसन के विषय में अधिक कहने की आव-

श्रयकता नहीं है । इसका फल तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है चोरी करने वाले को इसी जन्म में वध-वन्धन आदि के कष्ट भोगने पड़ते हैं । कारागार की यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं । कदाचित् चोर पकड़ में न आवे तो भी उसका चित्त सदैव अशान्त, सशक व्याकुल और भयभीत रहता है । उसे पल भर भी चैन नहीं, सदैव पकड़े जाने का डर बना रहता है । कभी न कभी वह पकड़ में आ ही जाता है और तब उसकी बड़ी दुर्दशा होती है । चोर परधन के रूप में पर के प्राणों का हरण करता है, क्योंकि लोगों को धन प्राणों के समान प्रिय होता है ।

परस्त्रीगामी पुष्प अपने कुल को कलंकित करता है । समाज में अशान्ति, अधर्म, अनीति और पाप का प्रसार करता है । घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाले इस दुर्व्यसन के विषय में जितना कहा जाय, उतना ही थोड़ा है ।

भाइयों ! भविष्यदत्त ने इन सातों कुव्यसनों का परित्याग किया था । इहलोक और परलोक को सुधारने के लिए इनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है । इन्हें त्यागे बिना कोई सद्-गृहस्थ नहीं बन सकता । अतएव आप लोगों में से जिन्होंने इनका त्याग न किया हो, वे त्याग कर दें । इनमें से एक भी कुव्यसन अग्रर रह गया तो सम्यग्दर्शन पाना ही मुश्किल है ।

भविष्यदत्त ने प्रागे कहा—माताजी ! मनुष्यजन्म की महिमा, सभी शास्त्र गाते हैं । गीता, भागवत, उत्तराध्यायन, भगवती तथा इस्लामधर्म के शास्त्र—सभी एक स्वर से मानव-जीवन को अनमोल बतलाते हैं, सभी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा

करते हैं, सभी इसे दुर्लभ बतलाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की ज़िन्दगी बार-बार मिलने वाली नहीं है। अतएव बड़े पुण्य के योग से मिले हुए इस जीवन को मैं व्यर्थ नहीं गँवाऊँगा।

माता ! जब तक इस शरीर में प्राण हैं, मैं अपना धर्म छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस प्राण को मैं अपने प्राणों के समान समझूँगा और इसकी रक्षा करूँगा। मैं प्राणों के समान ही इसे निभाऊँगा।

अपने पुत्र के मुख से यह शब्द सुनकर माता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, यह कहना कठिन है। अपनी सन्तान को नीतिपरायण और धर्मनिष्ठ देखकर माता-पिता को अपूर्व आनन्द और सन्तोष होता है। कमलधारी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उससे कहा-बेटा तेरा उत्तर सुनकर मैं निहाल हुई। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरा मन और तेरी भावना पवित्र है। मुझमें विश्वास है कि तेरी यह पवित्रता स्थायी रहेगी।

माइयों ! आप भी अपने मन को पवित्र रखो। भविष्य-दत्ता की माता का आचरण आदर्श था, वह धर्मशीला थी तो अपने पुत्र को वह जी खोलकर उपदेश दे सकी। अगर उसका सुद का जीवन धर्ममय न होता तो उसे ऐसा उपदेश देने का साहस ही न होता। कदाचित् वह उपदेश देती भी तो पुत्र पर उसका प्रभाव न पड़ता। पुत्र मन ही मन सोचता-आप गुरुजी बेगन खावे, श्रीरो को उपदेश सुनावें। स्वयं तो धर्म का आचरण नहीं करते बनता और मुझे शिक्षा देने का साहस किया जाता है ! इस पर से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर आप

चाहते हैं कि आपकी सन्तान बुराइयों से बचे तो सबसे पहले आप स्वयं बुराइयों से बचो । अगर आप सन्तान को न्यायनिष्ठ बनाने की इच्छा रखते हैं तो स्वयं न्यायनिष्ठ बने । सांगंश यह है कि जैसा आप व्यवहार करेंगे, वैसी ही सन्तान बनेगी । याद रखना कि आपको सन्तान पर आपके मौखिक उपदेश का उतना असर नहीं पड़ेगा, जितना आपके व्यवहार का पड़ेगा । इस बात को ध्यान में रखकर आप चलेंगे तो आपका जीवन भी उन्नत बनेगा और आपकी सन्तान का भी भला होगा ।

माता ने अपने पुत्र को धन्यवाद दिया । आप अपने मन को और व्यवहार को पवित्र बनाएँगे तो मैं भी आपको धन्यवाद दूँगा । जिसका मन पवित्र होता है उसे देवता भी धन्यवाद देते हैं ।

इस घटना का स्मरण करने पर गांधीजी की जीवन कथा याद आ जाती है । गांधीजी जब विद्याध्ययन के लिए विलायत जाने लगे तो उनकी माता ने भी पहले पहल मनाई की थी । जब गांधीजी ने जाने का आग्रह किया तो वह उन्हें बेचरजी स्वामी नामक जैन मुनि के पास ले गई और मांस-खाने, मदिरा पीने और परस्त्रीगमन का त्याग करवाया । उसके बाद उन्हें परदेश जाने की आज्ञा दी । इन प्रतिज्ञाओं का गांधीजी ने दृढ़ता के साथ पालन किया और परिणाम उसका यह हुआ कि वे महात्मा के रूप में विश्व में विख्यात हुए ।

महाभारत में भी एक ऐसा ही जिक्र चलता है । गंगारानी, राजा शान्तनु की पत्नी थी । वह अपने पुत्र गांगेय को लेकर मुनि-

राज के पास गई और कहा—महाराज ! इसे उपदेश दीजिए, जिससे इसका जीवन पवित्र और उन्नत बन सके । मृतिराज ने मंगिय को उपदेश दिया । उस उपदेश का पालन करने के कारण ही मंगिय भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए । जीवन भर पवित्राहित रहकर भी वे 'पितामह' कहलाए । उनके त्याग की कथा आज भी रोमांच खड़ा कर देती है । भारतवर्ष आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ उनका इतिहास पढ़ता है ।

इस सब घटनाओं से क्या नतीजा निकलता है ? यही कि बालक को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिये । वह शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब माता-पिता का जीवन व्यवहार उस शिक्षा के अनुरूप हो । इसलिए भाइयो ! अपनी और अपनी सन्तान की भलाई के लिए मद्ध्यवहार करो, बुरे रास्ते पर मत चलो । धर्म और नीति को मत त्यागो ।

अन्त में सन्तुष्ट होकर कमलश्री ने कहा—बेटा, खुशी से जाओ । प्रसन्नतापूर्वक अनुमति देती हूँ । अन्त में इतना और कहती हूँ कि नमस्कार मंत्र हजारों विघ्नो को दूर करने वाला है । इसे याद रखना ।

भविष्यदत्त ने मस्तक झुका कर माता का यह आदेश भी स्वीकार किया । उसने कहा—माताजी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है । माता ने आशीर्वाद दिया—बेटा, धिरंजीव रहो और जगत् में यश फैलाओ ।

इस प्रकार माता से विदाई लेकर भविष्यदत्त, वन्धुदत्त के पास आया पाँच सौ दूसरे बड़े-बड़े लोग भी साथ हो गये । जहाज तैयार हो गया । भविष्यदत्त और वन्धुदत्त अपने पिता से विदा लेने गये । विदा देते समय पिता ने क्या कहा, यह आगे बतलाया जायगा ।

जोधपुर }
१३-१०-४८ }

नमस्कार-मंत्र की महिमा

स्तुति :

मत्वेति नाथ ! तव संस्तवन मयेद—

मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु,

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविन्दुः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवान् ! आपकी कहां तक स्तुति की आय ? हे प्रभो ! आपके कहां तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! आपके गुणग्राम करने से पापों का नाश हो जाता है, ऐसी श्रद्धा रख कर मैं आपकी स्तुति आरम्भ कर रहा

हैं। यद्यपि मेरी बुद्धि अल्प है फिर भी इस श्रद्धा के कारण ही स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। एक छोटी-सी जल की वृंद जब कमल के पत्ते पर स्थित होती है तो मोती जैसी मालूम होती है। वह सत्पुरुषों के चित्त को हरण कर लेती है। इसी प्रकार मुझ में तो कोई विशेषता नहीं है, मगर इस स्तुति का आपके साथ सम्बन्ध होने के कारण यह भी सत्पुरुषों के चित्त को आकर्षित कर लेगी। मतलब यह है कि स्तुति अगर मनोहर हो जाय तो यह स्तुत्य भगवान् की ही विशेषता है। इसमें (स्तुति करने वाले) की कोई विशेषता नहीं समझना चाहिए।

हे प्रभो ! आपके गुणग्राम करने वाला पुरुष स्वयं गुणवान् बन जाता है। कोई आदमी पहले बहुत दुराचारी हो, बदमाश हो, बाद में भगवान् का भजन करने लगे तो लोग कहते हैं— यह पहले बहुत दुराचारी था, किन्तु अब अच्छा हो गया है। तो भगवान् का भजन करने के कारण ही वह गुणी बन गया और उसके अवगुण दूर हो गए। पहले उसकी सर्वत्र निन्दा होती थी और भगवान् का भक्त बन जाने पर सर्वत्र प्रशंसा होने लगती है। शास्त्रों में ऐसे अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं कि बड़े-बड़े दुरात्मा भी प्रभु में परायण होकर महात्मा बन गये और जगत् में पूज्य समझे गये। प्रभव चोर का चरित मैं बतला चुका हूँ। एक दिन ऐसा था कि उसके नाम से लोग काँते थे घृणा करते थे और उसे पाप का अवतार समझते थे। मगर वही प्रभव जब जम्बूस्वामी के समर्ग में आकर भगवान् की शरण में पहुँचा तो बड़ा महात्मा बन गया। वह भगवान् महावीर के पाठ पद परम्परा से बैठा और जगत् स्मरणीय और पूजनीय पद पा

लिया । अर्जुन माली की कथा भी आपको सुना चुका है । अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं । वाल्मीकि ऋषि पहले अव्वल दर्जे के लुटेरे थे, मगर भगवान् का भजन करके वे भी महर्षि कहलाये । मतलब यह है कि भगवान् के नाम में कुछ ऐसा प्रपूर्व चमत्कार है कि उसके जपने से और प्रभु की शरण ग्रहण करने से पापी जीव भी पुण्यात्मा बन जाता है ।

किसी-किसी धर्मक्रिया का फल देर से मिलता है और परोक्ष रूप में मिलता है, मगर भगवान् का गुणग्राम करने से अभी समय फल मिल जाता है । यहाँ इस हाथ से उस हाथ ले की कहावत चरितार्थ होती है । इस प्रकार भगवान् का गुणग्राम तत्काल सुफल देने वाला है । भगवान् ऋषभदेव का गुणग्राम करने वाला दुर्जन भी उसी समय सज्जन और महात्मा बन जाता है । जिनके गुणग्राम और नामस्मरण में चमत्कार है, ऐसे भगवान् ऋषभदेवजी को हमारा बार-बार नमस्कार है ।

भाइयों ! भगवान् की महिमा का गान करने से महान् फल प्राप्त होता है । यह बात प्राचीन काल के ऋषि, मुनि, भक्त, महात्मा-सभी एक स्वर से कहते आ रहे हैं । यह बात दूसरी है कि कोई भक्त किसी नाम से परमात्मा भजन करे और कोई किसी नाम से, क्योंकि परमात्मा के अनेक नाम हैं और इसलिए अनेक नामों से उनकी स्तुति की जा सकती है किन्तु इस बात में ज्ञानियों में कोई मतभेद नहीं है कि परमात्मा का नाम स्मरण करने से महान् और लोकोत्तर फल प्राप्त होता है । इस विषय में विश्व के ज्ञानियों का एक सरीखा मत होने पर भी कुछ लोग कहते हैं कि-हूँ, परमात्मा का नाम रटते-रटते तालु सूख गया, जीभ

घिस गई, मगर फल तो कुछ हुआ ही नहीं ! अतएव भगवान् के नाम का स्मरण और कीर्तन निष्फल है ।

ऐसा कहने वालों की बात पर विचार करना है । वह इसलिए नहीं कि उनके कथन में सचाई का अंश है मगर इसलिए कि वे भ्रम में पड़े हुए हैं और उनके भ्रम को दूर कर देना हमारा कर्तव्य है जिससे वे अपने भ्रम को पहचान लें और कम से कम दूसरों को उस भ्रम में न डाल सकें ।

बात यह है कि अगर आप किसी वृक्ष को बो कर उससे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा । सबसे पहले आपको बीज और भूमि की परीक्षा करनी होगी और दोनों योग्य हुए तो उमे बो कर सीबना और उसकी सार-सम्भाल करनी होगी । इनमें से अगर एक बात से भी आप चूक गये तो फल प्राप्त नहीं होगा । चतुर किसान या माली इन बातों को नजरन्दाज नहीं करते । वे देख लेते हैं कि बीज कहीं दूषित सड़ा घुना तो नहीं है ? और जब बीज ठीक मालूम होता है तो वे जमीन की परीक्षा कर लेते हैं । भूमि अगर ऊसर हो तो अच्छे से अच्छा बीज भी उग नहीं सकता । अतएव बीज बोने से पहले जमीन को उपजाऊ बना लेना आवश्यक है ।

भगवान् की भक्ति करना भी एक प्रकार की खेती करना ही है । इससे आत्मा की खुराक तैयार होती है—आत्मा को भोजन मिलता है । अतएव इस खेती को बोने से पहले भी बीज और खेत की परीक्षा कर लेना चाहिए । भगवान् की भक्ति रूपी खेती के लिए हृदय रूपी खेत उपजाऊ होना चाहिए । उसमें लाजसा

राग-द्वेष, विकार आदि के विषये कीड़े या पत्थर-कंकर नहीं होने चाहिए । यह सब हुए तो वे बोये हुए बीज की शक्ति को नष्ट कर देते हैं । परिणामस्वरूप बीज उगता नहीं है । तब लोग कहने लगते हैं कि भक्तिरूपी बीज तो उगता ही नहीं है ! वे यह नहीं सोचते कि इसमें बीज का दोष नहीं, भूमि का ही दोष है । इसके विपरीत जो हृदय रूपी खेत को साफ-सुथरा करके, निर्दोष बना कर, पवित्र भावना के साथ भगवान् की भक्ति करते हैं, उन्हें कभी निष्फलता नहीं होती । उन्हें तत्काल ही फल प्राप्त हो जाता है । पेट की खेती करने वाले को तो समय आने पर फल मिलता है, मगर आत्मा की खेती करने वाला तत्काल ही फल प्राप्त कर लेता है ।

भाइयों ! जब खेती के योग्य खेत बनता है तो एक बीज के हजार बीज हो जाते हैं । खेत पथरीला, रेतीला न हो । उसकी मिट्टी मुलायम हो । उसमें तराब चीजें और व्यर्थ की भाड़ियाँ न हो और फिर पानी बरसे और ठीक मौके पर बीज डाला जाय तो अच्छी उपज होती है । इसी प्रकार अपने चित्त रूपी खेत में से काम, क्रोध आदि के कंकर-पत्थर चुन-चुन कर फेंक दो, जीवदया की भावना से उसे मुलायम बनाओ, कामना की जहरीली भाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दो । इस प्रकार चित्त को शुद्ध बना कर भगवद्भजन रूपी बीज बोओ । उससे फल की प्राप्ति होगी । भगवद्भजनरूपी बीज कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि चित्त रूपी खेत अच्छा नहीं है, तो वह निष्फल हो जायगा । मगर इसमें बीज का दोष नहीं, खेत का ही दोष है । अतएव जो लोग यह कहते हैं कि भगवान् का भजन करने पर

भी कोई लाभ नहीं होता उन्हें इस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए ।

जब कोई बीमार होता था तो प्राचीनकाल के वैद्य, पहले दवा न देकर जुलाब देते थे । आज भी कई रोगों में, कई वैद्य ऐसा ही करते हैं । जुलाब से जब पेट शुद्ध हो जाता है तो दूसरी दवा दी जाती है । ऐसा करने से दवा भ्रान्त-फ्रान्त अपना असर दिखलाती है । अगर पेट में मल भरा हो सफाई न हो तो दवा—जैसा चाहिए वैसा असर नहीं करती ! असली बात यह है कि शुद्धि किये बिना काम नहीं चलता है । जिनका हृदय शुद्ध था, उन्हें 'भगवान्' के भजन से तत्काल फल मिल गया । क्या देर लगती है फल मिलने में ।

इसलिए माइयों ! दूसरों की पंचायत में न पडकर तुम अपनी ही ओर देखो । दूसरे के भवगुण देखने के लिए नजर मत फैलाओ, देखने हैं तो अपने ही दोष देखो ! आज किसी की कोई बुराई देखकर तुम हँसी करते हो, प्रसन्न होते हो और दुनिया में उसका फैलाव करते हो । मगर इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, यह भी कभी सोचते हो ? दूसरे के दोषों का ढोल पीटकर ही क्या तुम गुणी बन जाना चाहते हो ? नहीं, दूसरे के दोष देखना और उन्हें फैलाना तो स्वयं एक महान् दोष है । इस दोष का सेवन करके तुम दोषी ही बन सकते हो, गुणी नहीं बन सकते ।

सन्त जन तुम्हें सावधान करते रहते हैं कि-देखो, सावधान रहो । जागते रहो । तुम्हारे अनजान में कहीं कोई चोर न घुस पाय और वह तुम्हारे सद्गुणों की सम्पत्ति को हरण न कर ले

जाय । इसलिए निरन्तर अपने चित्त पर पहरा रखो । होशियाव
रहो । पाप मत करो । घुरे रास्ते पर मत जाओ । मगर तुम
उनकी बात सुनकर भी मनसुनी कर देते हो और जब माल चल
जाता है तो पछताते हो । फिर भगवद्भजन को भी दोष देने
लगते हो । सारांश यही है कि अगर पाप भगवान्, ऋषिभूदेव के
भजन का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हृदय को कोमल
और शुद्ध बनाइए । शुद्ध हृदय से भजन करने वाले का उद्धार
हुए बिना नहीं रहता ।

एक राजा था । वह भोजन करने बैठा उसी के महल के
पाम होकर एक चोर माल लेकर निकला । चोर को भोजन की
खुशबू आई और उसका मन चलायमान हो गया । चोर ने ऐसा
भजन आज रक्खा था कि उसे कोई देख नहीं सकता था, मगर
वह सब कुछ देखता था । अतएव वह उसी जगह जा पहुँचा,
जहाँ राजा भोजन करने बैठा था । कोई भी उसे देख नहीं पाया ।
वह राजा के थाल में, उसी के साथ भोजन करने बैठ गया और
भोजन करने लगा । राजा साहब एक कौर खाते और फुलका चट
हो जाता है । इस प्रकार बहुत कम भोजन राजा के पल्ले पड़ा,
मगर राजा यह सोचकर कि मैं और भोजन करूँगा तो नौकर
मुझे खाऊँ समझेंगे रुक गया । मन मसोसकर रह गया और
थोड़ा-सा खाकर उठ बैठा । वह चोर उस दिन से वही टिक
गया और प्रतिदिन राजा के साथ भोजन करने लगा । राजा
रोज-रोज भूखा रहने लगा और इस कारण दुबला हो गया ।

राजा को दुबला देख कर एक दिन उसके मन्त्री ने एकत्र
में कहा—भयदाता ! मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ । आपको

निश्चिन्त, सन्तुष्ट और प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य है । मैं ऐसा नालायक नहीं हूँ कि इधर की बात उधर कर दूँ । अगर कोई गुप्त बात होगी तो विश्वास रखिए कि वह गुप्त ही रहेगी ।

आइयों ! किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना एक बड़ा नैतिक अपराध है । जिसके सम्बन्ध की कोई गुप्त बात जाहिर हो जाती है, उसे मामिक पीड़ा पहुँचती है । इस कारण शास्त्र में भी ऐसा करने का निषेध किया गया है । बहुत लोग कुतूहलवश दूसरों के रहस्य को प्रकाशित कर देते हैं, कोई-कोई ईर्ष्याद्वेष से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं और कई लोग अपनी जानकारी प्रकट करने के लिए ऐसा करते हैं । मगर यह एक जघन्य कृत्य है । शिष्ट पुरुष ऐसा करना शृणित समझते हैं । मनुष्य को गम्भीरता रखनी चाहिए । अगर कोई किसी के सामने, विश्वास रख कर अपनी गुप्त बात प्रकट कर दे या किसी दूसरे स्रोत से मालूम हो जाय, तो उसे फँलाना उचित नहीं है । ऐसी बातों को मन में ही रखना चाहिए ।

तो मन्त्री ने राजा से कहा—विश्वास रखिए, अगर कोई रहस्यमय कारण होगा तो वह प्रकट नहीं होगा । आप अपने दिल की बात बतलाइए । आपकी चिन्ता का क्या कारण है ? आप दिनोंदिन दुबले क्यों होते जाते हैं ?

राजा ने कहा—मन्त्रीजी ! दुबला होने का कारण यह है कि मैं भूखा रहता हूँ । मैं भोजन करने बैठता हूँ और एक कोर उठाता हूँ कि तब तक सारा फुलका सफावट हो जाता है ।

घोर-घोर चीजों का भी यही हाल होता है। मैं सज्जा के वश होकर अधिक माँगता नहीं हूँ।

अपने दुःख की बात दूसरों के सामने कह दी जाती है तो दुःख कम हो जाता है। घर में पति, पत्नी से और पत्नी, पति से अपने-अपने हृदय की बात कह देते हैं तो उन्हें शान्ति मिलती है।

राजा की बात सुनकर चतुर मन्त्री के प्रतिदिन घटने वाली इस घटना के रहस्य को समझने की कोशिश की। उसे ध्यान आया कि आँखों में खास तरह का अंजन लगा लेने वाला आदमी दूसरों को दिखाई नहीं देता है। हो न हो, ऐसी ही कोई बात यहाँ होनी चाहिए। यह सोचकर उसने पता लगाने का निश्चय किया। दीवान ने राजा साहब के जीमने के कमरे में दो मटके रखवाए और उनमें अघसूखे छाणो भरवा दिये। फर्श पर बड़ वृक्ष के सूखे पत्ते बिछवा दिये और ऊपर से जाजम बिछवा दी।

इतनी सब व्यवस्था करके उसने राजा साहब से कहा—अन्नदाता, आज चोर का पता चल जायगा। जब वह कमरे में आएगा तो सूखे पत्तों की चर-मर की आवाज होगी। उसके बाद आधे सूखे और आधे गीले छाणों में आग लगा दी जायगी। खिड़कियाँ चारों तरफ की बंद कर दी जाएंगी। चोर के पाँखों में अंजन लगाया होगा तो आँखों से आंसू निकलने के कारण अंजन छूट जायगा और चोर दिखाई देने लगेगा। आशा है, इस व्यवस्था से चोर जल्दी ही पकड़ में आ जायगा।

भोजन का समय हुआ । राजा साहब रोज की तरह भोजन करने बैठे और चोर भी रोज की तरह भोजन में हिस्सा बंटाने के लिए आ पहुँचा । चोर जब आया तो उसके पाँव पड़ने से सूखे पत्ते चर-मर हुए । पास ही छिपे हुए दीवान ने समझ लिया कि चोर महाशय का पदार्पण हो गया है । राजा और चाद ने भोजन करनी आरम्भ किया और उधर अवगीले छातों में से धुआ निकलना आरम्भ हुआ । धुआ चोर की आँखों में लगा । आँखों से पानी निकला और अजन झूट गया । चोर की कलाई खुल गई । वह दिखाई देने लगा । फिर उसकी गिरफ्तारी में क्या कसर थी ? उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ियाँ काल कर हिरासत में ले लिया । तीन दिन काल-कोठरी में रखने के बाद उसे शूली पर चढ़ा देने का हुक्म हुआ । चोर बहुत कष्ट पाता हुआ और अपनी कत्तूत के लिए पछताता हुआ, रोता-बिलखता शूली पर लटका है ।

भाइयों ! पाप करने वालों की ऐसी ही दशा होती है । बहुत-से लोग, इसी चोर की तरह समझते हैं कि हमें पाप करते कौन देखता है ? हमारा पाप छिपा रह जायगा और इसलिए पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा । मगर यह बहुत बड़ी भूल्यता है । जैसे इस चोर का पाप प्रकट हो गया और यह मृत्यु दण्ड का पात्र बना, उसी प्रकार एक न एक दिन सभी के पाप प्रकट होने वाले हैं । कम से कम ज्ञानी की दृष्टि से किसी के पाप नहीं छिप सकते । लोक में कहावत है—दीवार के भी कान होते । इसका अर्थ यही है कि पाप को कोई कितना ही छिपाना चाहे, छिपता नहीं—प्रकट हो ही जाता है ।

अतएव आवश्यक यह है कि मनुष्य अपने पाप को छिपाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, उतना उस पाप से बचने के लिए करे। उधर राम-राम और, उधर हराम का काम मत करो।

प्राचीन काल में मृत्यु दण्ड देने की पद्धति आज सरीखी नहीं थी। एक खम्भे पर तोखी कील होती थी और उस पर अपराधी को लटका दिया जाता था। अपराधी कई दिनों तक कष्ट पाता-पाता मरता था।

वह चोर इसी प्रकार शूली पर चढ़ा दिया गया। साथ ही राजा ने घोषणा करवा दी कि गम्भीर अपराध करने वालों को ऐमा दंड भोगना पड़ता है। जो आदमी इस अपराधी की सहायता करेगा, उसे भी दंड भोगना पड़ेगा। चोर की देख रेख करने के लिए खुफिया पुलिस तैनात कर दी गई थी।

उसी सहर में जिनदास नामक एक सेठ रहता था। वह अपने लड़के के साथ जंगल में गया था। वापिस लौटते समय पुत्र ने अपने पिता से कहा—जिधर चोर की शूली पर लटकाया गया है, उधर होकर चलिए। मेरी इच्छा चोर को देखने की है। पिता ने कहा—बेटा, अपन दयाधर्मी हैं। उस चोर को देखेंगे तो अपने चित्त में बड़ी व्यथा होगी। उसकी कुछ सहायता तो कर, नहीं सकेंगे। फिर जाने से लाभ ही क्या है?

मगर वालक जिद पकड़ गया तो दोनों उधर होकर चले। जब वे दोनों चोर के पास से गुजरे तो चोर ने अत्यन्त दीनता दिखलाते हुए कहा—सेठजी ! मरने को तैयार बैठा हूँ, मगर पानी में जी अटक रहा हूँ। पानी पिला दो तो शान्ति के साथ प्राण त्याग सकूंगा।

चोर की करुणा जनक बात सुनकर सेठ का अन्तःकरण द्रवित हो गया । सेठ सम्यग्दृष्टि था और सम्यक्त्व के पाँच लक्षणों में अनुकम्पा भी एक लक्षण है । जिसका अन्तरंग सम्यक्त्व से सुशोभित होता है, उसमें अनुकम्पा की भावना खूब उग्र होती है । जैसे शूरवीर पुरुष जब समर-रस में डूब जाता है, वीर रस से परिपूर्ण हो जाता है तो उसे अपने प्राणों की परवाह नहीं रहती । वह अपनी मृत्यु से भयभीत न होता हुआ युद्ध में जूझ पड़ता है । दयावीर भी ऐसे ही शूरवीर होते हैं । अनुकम्पा-रस में डूब जाने वाला धर्मनिष्ठ पुरुष भी अपनी मृत्यु की परवाह नहीं करता । अन्तःकरण में उद्भूत हुई प्रबल-तर अनुकम्पा भावना को चरितार्थ करने में उसे कोई भी संकट यहां तक कि मृत्यु भी रोक नहीं सकती । इस सच्चाई को सिद्ध करने के लिए आस्त्रों के अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं । कई उदाहरण तो इतने प्रसिद्ध हैं कि आप उन्हें सुन भी चुके होंगे । मेघकुमार के पूर्वश्वर वाले हाथी ने खरगोश की अनुकम्पा के लिए घोर यातना सहन की थी और अन्त में मृत्यु का भी आलिंगन किया था । मेतार्य मुनि ने एक पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सहर्ष उत्सर्ग कर दिया था । राजा मेघ-रथ ने कवूतर के प्राण बचाने के लिए अपना सारा शरीर सम-पित कर दिया था । धर्मरुचिजी अनंगार ने कीड़ियों पर करुणा करके जहरीले शाक का भक्षण कर लिया था ! कहाँ तक कहे, आर्यसाहित्य में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे वीररस हृदय में एक प्रकार का जोश उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार अनुकम्पारस भी एक अनूठा-सा उत्साह उत्पन्न कर देता है । दोनों रसों में यह एक समानता है ।

किन्तु इस समानता के साथ दोनों में एक बड़ी असमानता भी है और वह इन दोनों रसों को बहुत भिन्न बना देती है। वह यह कि युद्ध का रस दूसरे के प्राण लेने के लिए प्रेरित करता है, जब कि अनुकम्पा रस दूसरे के प्राण बचाने के लिए प्रेरित करता है।

तो जिनदास सेठ के हृदय में अनुकम्पा का भाव, उत्पन्न हो गया। उसने अपने लडके से कहा—बेटा यह बेचारा प्यास से बेचैन हो रहा है। अपने पास पानी नहीं है। तू यही खड़ा रह, मैं पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर जिनदास सेठ पानी लेने रवाना होने लगा। उसी सगय-उसे खयाल-आया कि मैं जा रहा हूँ, मगर लौटने से पहले ही इसके प्राण निकल गये तो क्या होगा? इसका परलोक सुधारने के लिए भी कुछ उपाय करना चाहिए। यह सोचकर वह फिर चोर के पास गया और उससे कहा—देखो, भाई! मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जाता हूँ, मगर तब तक तुम इस मन्त्र का जाप करते करना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मन्त्र यह है:—

रामो अरिहन्ताणं, रामो सिद्धाणं, रामो आयरियाणं ।
रामो उवज्झायाणं, रामो लोए सब्बसाहूणं ॥

मन्त्र बतलाकर सेठ चला गया। चोर को यह मन्त्र याद नहीं रहा तो वह बार-बार कहने लगा:—

आणू ताणू कुछ नहीं जाणू ।
सेठ वचन प्रमाणू ॥

इस प्रकार उसने सेठ के वचन को ही प्रमाण मान कर जाप किया। उसी पर आधार रखता। मन में भावना करते-करते उसे गहरा विचार आया और पश्चात्ताप आया। वह सोचने लगा—आह ! मैंने चोरी जैसा अनैतिक कार्य किया और बहुत पापों का आचरण किया ! इस नश्वर शरीर के लिए मैंने धीरे अनर्थ किये, फिर भी आज यह जा रहा है ! इस प्रकार विचार करते-करते और “आणू ताणू” आदि जपते-जपते उसने प्राण त्याग दिये !

उधर सेठजी जल्दी—जल्दी पानी लेने गये, मगर जब पानी लेकर लौटे तो देखा कि चोर के प्राण चले गये हैं ! सेठ के मन में उदासी आई। सोचने लगे बेचारे को पानी नहीं पिला सका ! मगर मन मसोस कर रह गये। उन्होंने अपने लड़के से कहा—चलो बेटा ! इसकी आँखें फट गई हैं, मालूम होता है, इसका जीव आँखों में से निकला है।

सेठ चला गया और घर जा कर पाँच सामायिक लेकर बैठ गया। उधर चोर के पास बैठी खुफिया पुलिस ने राजा से चोर के मरने का वृत्तान्त कहा और यह भी कह दिया कि जिनदास सेठ उसे पिलाने को पानी लाया था। राजा ने आज्ञा दे दी—अच्छा जाओ और जिनदास को हथकड़ियाँ डाल कर ले जाओ ! उसे भी शूली पर चढ़ा दो।

इतनी सारी-कार्रवाई होते-होते काफी समय बीत गया था। उधर वह चोर अन्तर्मुहूर्त में ही स्वर्ग में शय्या पर बत्तीस वर्ष के नवयुवक के रूप में उत्पन्न हो गया। उठकर बैठा था कि

उसकी हाजिरी में मौजूद देवों ने उसे पूछा—स्वामिन् ! आपने क्या पुण्य किया था कि आप हमारे स्वामी बने हैं ? अपने मातहत देवों का प्रश्न सुन कर उसने उपयोग लगाया और जाना कि मैंने तो बहुत पाप किये थे, मगर उस भक्तिमा सेठ की कृपा से मैं देवता बन गया । अन्तिम समय में उसने मेरी बड़ी मूल्यवान् सहायता की है । उसने अपने अवधिज्ञान से यह भी देखा कि सेठ मेरी सहायता करने के अपराध में पकड़ा जाने वाला है और उसे भी शूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है !

यह सब देख कर उस देव ने अपने अधीनस्थ देवों से जिनदास के उपकार का वर्णन किया । कहा—अगर मैं सेठ की सहायता के लिए न जाऊँ तो बड़ी कृतघ्नता होगी । जिसने मुझे नरक के कीड़े से देव बनाया, उसकी सहायता करना मेरा परम और प्रथम कर्त्तव्य है ।

देवता की गति कितनी वेगवती होती है यह आपको मालूम है ? एक चुटकी बजाने में आपको जितनी दूर लगती है, उतनी-सी दूर में देवता एक लाख योजन, लम्बे-चोड़े जम्बूद्वीप के सात बार चक्कर लगा सकता है । तो फिर उसे आने में क्या विलम्ब लग सकता था ? पहले जमाने में लोग बैल-गाड़ियों या रथों में चलते थे । अब मोटरें और रेलें हो गई हैं । इनके साथ ही हवाई जहाजों ने और भी गजब कर दिया ! महीनों का सफर अब घण्टों में पूरा हो जाता है । यहाँ से विलायत जाना अब घण्टों की बात है । मगर देवता की गति की तीव्रता को हवाई जहाज भी नहीं पहुँच सकते ।

देवता तत्काल वहाँ आया और एक वुड्डे का रूप बना कर सेठ के द्वार पर बैठ गया । राजा के सिपाही सेठ को गिरफ्तार करने पहुँचे । सेठ को आवाज दी । तब वूडे ने कहा—चुप रहो, हल्ला मत करो । सेठजी अभी सामायिक कर रहे हैं !

पुलिस भला वूडे की बात सुनती ? सिपाहियों ने उसे डाँट बतला कर चुप रहने के लिए कहा और सेठ को फिर आवाज लगाई । कहा—महाराजा का हुक्म है, बाहर निकलो । सेठ ! जल्दी बाहर आओ !

वूडे ने उनकी बात काटकर कहा—देखोजी, मैंने कह दिया है कि सेठजी अभी सामायिक कर रहे हैं । वे इस वक्त नहीं आ सकते ।

पुलिस के जवानों को गुस्सा आ गया और उन्होंने सेठ के घर के किवाड़ तोड़ डालने की तैयारी की । तब वह बूढा दर-वाजे के पास सो गया । एक सिपाही ने गुस्से में आकर, वूडे की टांग पकड़ कर, घसीट कर, दूर कर देने का उपक्रम किया । टांग पकड़ कर ज्यों ही उसने खीचना चाहा, टांग बढ़ती ही चली गई ! द्रोपदी के चोर की तरह वूडे की टांग बढ़ती देख कर सिपाही भयभीत हो गये ! उन्होंने राजा के पास जाकर यह वृत्तान्त सुनाया । राजा ने अपने दीवान को भेजा । दीवान ने आकर देखा-यहा की रगत ही कुछ और है ! हजारों आदमी वहा इकट्ठे हो गए । कोलाहल मच गया । दीवान की समझ में न आया कि क्या किया जाय और क्या न किया जाय ?

उधर सेठ की सामायिक पूरी हुई और वह बाहर निकला । उसने पूछा—क्या मामला है ? आप सब ने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया है ? दीवान बोला—महाराज की आज्ञा के विरुद्ध आपने चोर की सहायता की है । यद्यपि यह ठीक है कि आप उसे पानी नहीं पिला सके, मगर यह भी ठीक है कि आप उसे पानी पिलाना चाहते थे और यदि वह मर न गया होता तो अवश्य पिलाते ! यह महाराज की आज्ञा का उल्लंघन है । इस अपराध में आप गिरफ्तार किये जाते हैं ।

दीवान ने फिर कहा—और वह आपका बूढ़ा नौकर कहाँ गायब हो गया ? पुलिस के काम में रुकावट डालने के अपराध में उसे भी गिरफ्तार करना होगा ।

सेठजी ने उत्तर दिया—दीवान साहब ! चोर को चोरी करने में सहायता देना तो अनीति में सहायता देना है और यह कार्य हमारे धर्म से भी विरुद्ध है । सो मैंने किया नहीं है । मगर चोर के आत्म कल्याण में सहायता देना तो कोई अनीति नहीं है, अपराध नहीं है । फिर भी महाराज का आदेश है तो आप उस आदेश का पालन कर सकते हैं । मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं । मगर मेरे यहाँ कोई बूढ़ा नौकर ही नहीं है । मैं नहीं जानता कि बूढ़ा कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया है ?

इतने में स्वयं राजा साहब भी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने सेठ से पूछा—सेठजी ! क्या कोई करामात है ?

सेठ ने कहा—नही, अन्नदाता ! मेरे पास कोई करामात नहीं है । मैं कुछ जानता नहीं । अलवत्ता, एमोकारमंत्र मैं जानता हूँ । उस पर मेरी परिपूर्ण श्रद्धा है । उसे भले ही करामात समझ लें !

इसी समय आकाश में बाजे बजने लगे । देवता ने अपने दिव्य रूप में आकाश में स्थित होकर कहा—राजन् ! तुम्हारी शक्ति नहीं कि सेठ का बाल भी बाँका कर सको । सेठ मेश परम उपकारी है । इसने डूबते को सहारा दिया है । एमोकार मंत्र के प्रभाव से मुझे देवलोक में पहुँचाया है । तुम सेठ को सजा दोगे उससे पहले ही मैं तेरी सारी पृथ्वी को समुद्र में डुबा सकता हूँ ।

राजा का हृदय पहले ही बंदल गया था । देव की घमकी सुन कर वह काँप उठा । उसने कहा—मैं अब सेठ को कोई सजा नहीं देना चाहता ।

भाइयो ! यह घर्म का प्रताप है । यह अनुकम्पा का चमत्कार है और यह एमोकार मंत्र की महान् महिमा है ! सेठ के हृदय में अनुकम्पा न जागो, होनी और उसे चरितार्थ करने का सेठ ने उद्योग न किया होता तो यह चमत्कार न हुआ होता । घर्म की ऐसी प्रभावना होने का अवसर ही न आया होता । खेद है कि हमारे कई भाई अनुकम्पा करने में एकान्त पाप समझते हैं और ऐसी ही प्ररूपणा भाँ करते हैं । किसी प्यास से तड़फते हुए दुखी मनुष्य को पानी पिला देने में उन्होंने पाप की कल्पना कर ली है ! कहा जा सकता है कि एक जीव की अनुकम्पा करने के निमित्त पानी के असंख्यात जीवों को हिंसा करना कैसे उचित

कहा जा सकता है ? परन्तु ऐसा कहना तो उनके बहाना मात्र है। वे तो अचित्त पानी या छाछ पिला देने में भी एकान्त पाप बतलाते हैं। अगर पानी के जीवों की हिंसा होने के कारण ही पानी पिलाना एकान्त पाप हो, तो अचित्त पानी पिलाने में क्यों पाप कहते हैं ? छाछ पिला देने में भी क्यों पाप मानते हैं ? सच्चे बात तो यह है कि हिंसा का बहाना लेकर वे दूसरे को साँतों या शान्ति पहुँचाने में ही पाप मानते हैं।

यह मान्यता जैनधर्म से ही नहीं, दुनिया के तमाम धर्मों से विरुद्ध है, यहां तक कि मानवीय कर्तव्य से भी विरुद्ध है। कोई आदमी गिर पड़ा है, कोई बालक कुप में गिर पड़ा है, कोई आग में फँस गया है, तो उसे बचाना मनुष्य का कर्तव्य है, दया धर्म है परन्तु कुछ लोग इसे भी एकान्त पाप कहते हैं। यह उनका घोर अज्ञान है। शास्त्र इस मान्यता का समर्थन नहीं करते। अपनी आत्मा और अपने अनुयायियों की आत्मा का कल्याण करने के लिये उन्हें अपनी इस मान्यता को पलट लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की असावधानी के कारण जो अमपूर्ण धारणा बन जाय, उसे बदल डालने में बुराई नहीं, भलाई ही है।

देखो, जिनदास सेठ ने चोर को णमोकारमन्त्र दिया और उस पर अनुकम्पा की तो कितना धर्माद्योत हुआ। लोगों की इस मन्त्र पर आस्था बैठी। वास्तव में णमोकारमन्त्र का प्रभाव अद्भुत है:—

सुमर लो मन्त्र बडा नवकार ।

यह है भव-जल तारणहार ॥

भाइयों ! इस महामन्त्र में चौदह पूर्वों का सार भरा हुआ है । इसके जाप के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न, संकट, क्लेश आदि दूर हो जाते हैं । ताल (मालवा) के एक सेठ खूबचन्दजी ने मुझे अपनी वीती बात सुनाई थी । वे एक बार चम्बल नदी की ओर से आ रहे थे तो एक भूत उनके पीछे लग गया । जब उन्हें यह मालूम हुआ तो रामोकारमन्त्र का जाप शुरू किया और तत्काल उनका संकट टल गया । ऐसा एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं । जो शुद्ध भाव से रामोकारमन्त्र का जाप करता है, उसका वेडा पार हो जाता है । भले ही कोई कितना ही पापी क्यो न रहा हो, अगर शुद्धभाव में आ जाय तो यह मन्त्र उसे देव-लोक भेज देता है । यह संसार के समस्त मंत्रों का सार है ।
कहा है:—

मंत्रों में मंत्र नवकारमंत्र, तंत्रों में तंत्र हरे दुःख तन का ।
जो लेवे धार हो पल में पार, करदे उद्धार पापी जन का । टेर।

रामोकार मंत्र फिर कैसा है ?

जगत् में सार जड़ी पंच नवकारमंत्र,
वार-वार गायिये औ पल न भुलाइए ।
सोवत उठत मुख जोवत प्रदेश माही,
रण में भुजंग सिंह देख न डराइए ॥
संकट न पड़े कोई व्यन्तर न छलि सके,
आग में न जले भव-सागर तिर जाइए ।

कहत विनोदोलाल जपत हूँ तीनों काल,

ऐसी नवकारमंत्र मन बीच ध्याइए ॥

भाइयो ! यह है रामोकारमन्त्र की महिमा । इसकी महान् महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं । भगवान् पार्श्वनाथ के समय की बात है । बनारस में एक तापस आया था । मोटे-मोटे लकड़ लगा कर धूनी तापा करता था । उसने वहाँ की जनता पर खूब रोव जमा लिया था । उस समय पार्श्वनाथजी दीक्षित नहीं हुए थे, कुमार-अवस्था में थे । एक बार वे भी तापस के पास चले गये । उन्हें जन्म से ही विशुद्ध अवधिज्ञान था । अवधिज्ञान का उपयोग करके उन्होंने जान लिया कि एक लकड़ में साँप है और वह आग में झुनसा जा रहा है । कुमार ने तापस को सावधान करते हुए कहा — तापसजी ! आपकी यह कैसी तपस्या है ? आप लकड़ के साथ नाग को जला कर तपस्या करते हैं ? क्या इस हिसामय कृत्य से आपकी आत्मा का उद्धार हो जायगा ? यह तो अज्ञान-मय काय क्लेश मात्र है ।

तापस को अभी तक सम्मान, श्रद्धा और भक्ति ही मिली थी । कुमार ने उसे उपालम्भ दिया और उसकी तपस्या को अज्ञानमय बतलाया । तापस क्रोध से काँपने लगा । उलकी आँखें लाल हो गईं । उसने कुमार की बात को गलत समझित करने के लिए उसी समय कुल्हाड़ा उठाया और लकड़ को फाड़ दिया । मगर लकड़ के फटते ही उसमें से झुनसा हुआ साँप निकल पड़ा । बाबाजी का चेहरा उतर गया । लज्जा का पार न रहा ! लोग जो वहाँ भोजूद थे, पार्श्वकुमार की प्रशंसा करने लगे । मगर

पार्श्वकुमार का ध्यान अपनी प्रशंसा की ओर नहीं था, उनका ध्यान भुलसे नाग की ओर था। वे जान गये कि नाग अब बच नहीं सकता। अतएव उन्होंने उसके पास जाकर उसे रामोकार मन्त्र सुनाया। नाग थोड़ी देर में मर गया, परन्तु मन्त्र श्रवण करने के प्रभाव से धरणेन्द्र की पदवी का अधिकारी हुआ।

अमरकुमार को आग की भीषण ज्वालाओं में भीक दिया गया था, तब उसकी रक्षा करने वाला रामोकार मन्त्र ही था। इसी मन्त्र के प्रताप से उसका बाल भी बाका न हुआ।

इस प्रकार रामोकार मन्त्र परम कल्याणकारी अलौकिक मन्त्र है। इसी मन्त्र के प्रभाव से ब्रह्मचोर देवगति पा सका था। उस देवता ने आकाश में स्थित होकर राजा से कहा—मैंने तो इस महामन्त्र को ठीक तरह जपा भी नहीं था, सिर्फ सेठ के मुँह से सुना था। फिर भी उसमें भावना रखने के कारण मेरा कल्याण हो गया।

देववाणी सुनकर राजा चकित हो गया। उसने कहा—अब हम सब को छोड़ कर इसी महामन्त्र का इष्ट स्वीकार करते हैं। इसके बाद राजा ने सेठ जिनदास का भी खूब सम्मान किया। समकित सूत्र में यह जिक्र चला है।

तात्पर्य यह है कि हृदय को निर्मल करके ईश्वर का नाम लिया जाय तो बेड़ा पार हो ही जाता है। अतएव सब से पहले अपने हृदय रूपी क्षत्र को शुद्ध करो और उसे ईश्वर-भजन करते योग्य बनाओ। यही जीवन का सब से बड़ा लाभ है। ऐसा करदे में ही जीवन की सफलता और कृतार्थता है। फिर आप भगवान्

ऋषभदेवजी की स्तुति करके निष्कलंक आत्म स्वल्प को भी प्राप्त कर सकेंगे ।

भविष्यदत्त चरित—

सेठानी कमलश्री ने अपने पुत्र को विदेश यात्रा की विदाई के समय इसी एमोकार मन्त्र को स्मरण रखने की सूचना की । भविष्यदत्त स्वयं ही सुसंस्कारवान् था । उसने अपनी माता के इस पवित्र आदेश को स्वीकार किया ।

अब भविष्यदत्त और बन्धुदत्त दोनों प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए । दोनों साथ-साथ अपने पिता वनसार सेठ के पास पहुँचे । पिता ने कहा—बेटा ! तुम दोनों की यह जोड़ी देख कर मेरी प्रसन्नता का पार नहीं रहता । दोनों ही मेरे लिये दोनों नेत्रों के समान हैं । ससार में भाई का सुख एक मूल्यवान् देन समझी जाती है । अतएव दोनों खूब प्रेम से यात्रा करना । सदा एक दूसरे के सुख का ध्यान रखना । आप असुविधा उठा कर दूसरे के सुख के लिए उद्यत रहोगे तो दोनों ही सुखी, सन्तुष्ट और प्रसन्न रह सकोगे । दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहोगे तो तीसरा तुम्हारे प्रतिकूल रहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । दुर्भाग्य से दोनों में अगर फूट हो गई तो उसका लाभ तीसरा उठाएगा और तुम दोनों घाटे में रहोगे । अतएव मेरी इस चेतावनी को ध्यान में रखना और दो शरीर एक प्राण होकर रहना ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि तुम जो भी व्यापार करो उसमें नैतिकता का पूरा ध्यान रखना । अनीति का लेश

मात्र भी प्रवेश मत होने देना । अनीति करके कोई सुख नहीं पा सकता । अनीति द्वारा उपार्जन किया हुआ द्रव्य तो चना ही जाता है, साथ में प्रतिष्ठा को भी ले जाता है, गाँठ को पूंजी को भी ले जाता है और कभी-कभी प्राणों का ग्राहक भी बन जाता है । लोभ में अंधे होकर बहुत से लोग नीति-अनीति का खयाल नहीं रखते, कइयों की बुद्धि तो इतनी मलीन हो जाती है कि वे अनीति को अनीति न समझकर नीति ही समझ लेते हैं ! परन्तु आगे चलकर इसका परिणाम अत्यन्त दारुण होता है । अतएव सदैव इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे व्यापार में अनीति फटकने ही न पावे । एक बार अनतिक्रमता आ जाने पर फिर उसका निकलना कठिन होता है । दीर्घदृष्टि और विवेकशील व्यक्ति अनीति को घुसने का अवसर ही नहीं देते । याद रखना, नीति का एक पैसा भी मोहर के बराबर है और अनीति का भंडार भी अनर्थों का भंडार है ।

पुत्रों ! वहाँ कही जाओ, अपनी कुलीनता का ध्यान रखना । मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाना । मेरे यश को द्विगुणित करना । इसी में तुम्हारा यश और तुम्हारा प्रतिष्ठा है । जैसे तुम मेरे घन के उत्तराधिकारी हो उसी प्रकार मेरे धर्म और यश के भी उत्तराधिकारी बनना । सर्वत्र ऐसा व्यवहार करना कि लोग तुम्हारे पिता के नाम को याद करें ।

तीसरी बात धर्म के विषय में है । संसार के जीवों को जितने भी सुखदायक संयोग प्राप्त होते हैं । उन सब का मूल धर्म ही है । धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है । जैसे पत्ते फूल, फल आदि का आधार वृक्ष की जड़ है, उसी प्रकार धन-सम्पत्ति, यश,

वैभव, सुख आदि सब का आधार धर्म है । अतएव मेरा अनुरोध है कि तुम धर्म का कभी विस्मरण मत करना । परनारी से दूर रहना, भक्ष्य और अभक्ष्य का ध्यान रखना, णमोकारमन्त्र का जाप करना । अपने समस्त कार्यों में धर्म को ओषधोत्तम रखना ।

चौथी बात यह है कि तुम्हारे साथ अन्य अनेक व्यापारी जा रहे हैं । वे सब तुम्हारे विश्वास पर ही जाने को तैयार हुए हैं । उनकी सुख-सुविधा का सदैव ध्यान रखना । उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए । बड़े का कर्त्तव्य है कि वह स्वयं असुविधा भोग कर भी अपने आश्रितों की सुविधा का खयाल रखे । इसी में बड़े का बड़प्पन है । तुम्हारे निमित्त से उन्हें चार पैसे प्राप्त हो जाएंगे तो वे जन्म भर तुम्हारा यश गाएंगे । उन लोगों के खान-पान का भी ध्यान रखना । साथियों को जिमा कर जीमना । विनम्र व्यवहार करना । तुम उनके आश्रयदाता हो, ऐसा सोच कर अहंकार मत करना, अन्यथा उनके प्रति किया हुआ सारा उपकार व्यर्थ हो जायगा । उन लोगों की अपने व्यवहार से कभी हीनता का भान नहीं होने देना चाहिए ।

बस, इस समय इतनी ही बातें कहना चाहता हूँ । इन्हीं में सब आवश्यक बातों का समावेश हो जाता है । इन्हें याद रखोगे तो सुखी होओगे । मेरी शुभ कामना है कि तुम सफल-मनोरथ होकर सकुशल सानन्द शीघ्र लौटो ।

अपने पिता की सीख सुनकर दोनों साईं रवाना हुए । उन्हें विदा देने के लिए उनके सब कुटुम्बीजन समुद्र के किनारे

जहाज के पास तक गये । आखिर वे जहाज पर सवार हुये ।
 लगर खोन दिया गया, जहाज चल पड़ा ।

कुटुम्बोजन लौट आये और जहाज समुद्र में चल पड़ा ।
 एक योजन, दो योजन और दस योजन चला । चलते-चलते मेना-
 गिरि पहाड़ आया । सब ने कहा—यह पहाड़ बहुत सुन्दर है,
 अतएव पहला विश्राम यही करना चाहिए । यही तय हुआ ।
 जहाज रोक दिया गया । सब लोग किनारे पर आये और कोई
 डूबर, कोई उडर घूमने चले गये । भविष्यदत्त भी एक ओर
 चला गया ।

वन्धुदत्त को अपनी माता की बात याद आई । उसने
 सोचा कि मैंने पहली मंजिल पर ही भविष्यदत्त का सफाया कर
 देने का माताजी को आश्वासन दिया है । यह सोचने पर उसके
 हृदय में कण्ट आया । फिर पिता का उपदेश भी उसे स्मरण
 आया । पिता ने अन्तिम समय में प्रेमपूर्वक रहने का आदेश
 दिया है ! इस प्रकार माता और पिता ने परस्पर विरोधी आदेश
 दिया है ? किसका पालन किया जाय और किसकी अवहेलना
 की जाय ? वह थोड़ी देर तक सोच-विचार में पड़ा रहा ।

भाइयो ! ऊँचा उठना-कठिन होता है और नीचे गिरना
 सरल होता है । मनुष्य अच्छाई की ओर कठिनाई से जाता है
 और बुराई की ओर अनायास ही मूड जाता है । वन्धुदत्त ने
 सोचा—भविष्यदत्त जीवित रहेगा तो पૈत्रिक सम्पत्ति का आधा
 भाग उसे मिलेगा और आधा भाग मुझे मिलेगा । अगर उसका
 जीवन समाप्त हो जाय तो मैं, प्रकेला ही समस्त सम्पत्ति का

स्वामी वन जाऊंगा ! अतएव मेरा हित भविष्यदत्त का सफाया कर देने में ही है ।

इस प्रकार सोच कर बन्धुदत्त थोड़ी देर बाद ही जहाज पर लौट आया और उसने जहाज की घण्टी बजाने का आदेश दिया । घण्टी बजते ही सब लोग भी लौट आये, सिर्फ भविष्यदत्त रह गया । इसी समय बन्धुदत्त ने जहाज रवाना कर देने की आज्ञा दे दी । किसी ने याद दिलाया कि भविष्यदत्त अभी तक नहीं लौटे हैं । परन्तु बन्धुदत्त ने कहा—नहीं, सब आ गये हैं, जहाज को जल्दी रवाना कर दो । क्षण भर का भी विलम्ब मत करो ।

घण्टी सुनकर भविष्यदत्त भी जहाज की ओर लपका आ रहा था । मगर जब वह आकर पहुँचा तो क्या देखता है कि जहाज रवाना हो चुका है । जब वह आया, उसे जहाज कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया । भविष्यदत्त अत्यन्त व्यग्र और व्याकुल होकर जहाज को देखने लगा । उसके देखते-देखते जहाज आखों से ओझल हो गया ।

भविष्यदत्त विषाद से घिर गया । उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब बन्धुदत्त के कपट का ही परिणाम है । उसे अपनी माता का कथन याद आ गया । वह समझदार व्यक्ति था । मन ही मन सोचने लगा मेरा भाई मुझे धोखा देकर चला गया है । उसे विचार ही नहीं आया कि मैं अपने भाई को यहां छोड़ कर जा रहा हूँ तो उसकी क्या हालत होगी ? हाय स्वायं ! धन के लिए मनुष्य इतना निष्ठुर हो सकता है ! हृदयहीनता की हद हो गई !

भविष्यदत्त फिर सोचने लगा—लेकिन इसमें माई का क्या दोष है ? यह तो असल में मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का दोष है । इस स्थिति के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ । कर्म का फल भुगतते समय दूसरो को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता । लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होती है । दूसरों को उत्तरदायी ठहराने से उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है और उस द्वेष के कारण फिर नये अशुभ कर्म बंधते हैं । अतएव अपने कर्मों के फल के लिए अपने आपको ही उत्तरदायी बनाना चाहिए । इससे एक प्रकार का सन्तोष प्राप्त होता है ।

सचाई भी यही है । एक जीव, दूसरे जीव को सुखी अथवा दुखी नहीं बना सकता । सुख और दुःख अन्कुर हैं और शुभ तथा अशुभ कर्म उनके बीज हैं । जहाँ बीज होता है वहीं अन्कुर उगता है । इस न्याय से जहाँ—जिस आत्मा में सुख या दुःख उत्पन्न हुआ है, उसी आत्मा में उसका कारण हो सकता है, अन्यत्र नहीं । दूसरा जीव हमारे कर्मोदय में निमित्त हो सकता है, मगर उस कर्म का असली कर्त्ता तो वही जीव है । वही अपने सुख-दुःख का उपादान है । यही सत्य है, तथ्य है और जिनदेव का उपदेश है ।

माइयों ! भविष्यदत्त इस प्रकार के सोच-विचार में पड़ गया । वह फिर सोचने लगा—मेरी ममतामयी माता ने परदेश गमन न करने के लिए बहुत कहा था । बहुत समझाया था । परन्तु मैं हठ करके चल पड़ा । माता की आज्ञा का एक प्रकार से उल्लंघन किया । यह उसका परिणाम है ! हाय न जाने अब कब माता के दर्शन होंगे ? जब माता की मेरी स्थिति का पता

चलेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी ? वह कर्मों की मारी, पीहर में बैठी हुई है । उसकी आशाओं का आधार एक मात्र मैं ही हूँ । यह आधार टूट गया तो उसे कितनी निराशा होगी ? उसके संकट का पार नहीं रहेगा । हाय माता !

भविष्यदत्त फिर विचारता है — इस सुनसान जंगल में मेरा क्या होगा ? मैं प्रनजान हूँ और अकेला हूँ । मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई साधनसामग्री भी नहीं है । किस प्रकार जीवित रहूँगा और किस प्रकार मेरा उद्धार होगा ?

हे कर्म ! तू ने मुझे बड़ी ही विषम स्थिति में डाल दिया है ! तू ने इस सुनसान जंगल में मुझे छोड़ दिया ! कहां हस्तिनापुर कहां मेरे माता-पिता और कहां मेरे सगे-सम्बन्धी रिश्तेदार हैं । उन सबसे मैं बिछुड़ गया ! तू ने मुझे सबसे अलग कर दिया । पर हे कर्म ! तेरा भी क्या अपराध है ? मैंने पहले दूसरे जीव के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया होगा ! उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है । हाय, न जाने किस जन्म के और कौन से दुर्व्यवहार का फल मुझे भोगना पड़ रहा है !

भविष्यदत्त फिर सोचने लगा—मुझे अपने लिए क्या चिन्ता है ? यह जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होने को ही है । मगर माता की क्या हालत होगी ? किसी तरह एक बार मैं अपनी स्नेहशीला माता के दर्शन कर पाता और उन्हें दो शब्द कह देता तो फिर शान्ति के साथ अपने प्राणों का त्याग कर देता ! फिर दिल में कोई कांटा न रह जाता ! मेरी दुखिया माता को भी कुछ तसल्ली हो जाती ! मगर अब क्या उपाय है ? हे

देव ! तूने कयी इतनी निष्कुरता धारण की है ? मुझ पर न सही, मेरी माता पर तो रहम कर । वह भोलीभाली, निष्कपट और धर्मशीला है । मेरे पापों का फल क्या उसे भी भोगना पड़ेगा ?

आह देव ! भाई बन्धुदत्त का हृदय तूने पापाण का बना दिया ! वह धन के लोभ में पड़कर, ईर्ष्या से ग्रन्था होकर इतना जघन्य कृत्य करने को तैयार हो गया ! सच है—भाई सरीखा मित्र और भाई सरीखा शत्रु दूसरा नहीं हो सकता । दोनों के ज्वलन्त उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं । राम और लक्ष्मण की सज्जनता देखो । कैसी—कैसी भयानक विपत्तियों के समय भी लक्ष्मण ने अपने भाई राम का साथ न छोड़ा ! राजमहल और अयोध्या का ऐश्वर्य त्याग कर वन में वास किया, पैदल भटकते फिरते, प्राणों पर संकट भेल कर रायण से लड़े ! धन्य हैं धन्य हैं उदारशय लक्ष्मण जैसे बन्धु ! उन्होंने अपने भाई के सुख के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया । अन्त में राम की मृत्यु का असत्य समाचार सुनकर लक्ष्मण ने अपने प्राण दे दिये । ससार के इतिहास में भ्रातृप्रेम का यह चमकता हुआ उदाहरण बन्धुदत्त को दिखाई नहीं दिया !

कृष्ण और बलदेव की अलवेली जोड़ी भी क्या कम शान-दार थी ? उनका स्नेह कितना गम्भीर और परिपूर्ण था । अन्त तक दोनों ने अपने प्रेम को निभाया । दुनियां में नाम कर गये । मगर मेरे भाई बन्धुदत्त को यह उदाहरण भी याद न आया ! वह मेरी सहायता न करता, मेरे प्रति प्रेम प्रदर्शित न करता, मेरे लिए संकट न सहता, त्याग न करता, तब भी कोई बात नहीं थी । मगर उसने तो मेरे साथ इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ! उसने

मेरी जिन्दगी पर ही चोट की ? हाय, उसे कौरव याद आये । उसने दुर्योधन का अनुकरण किया ! वह भाई होकर भाई का शत्रु बना ! उसने विचार नहीं किया कि दुर्योधन को अन्त में क्या नतीजा भोगना पड़ा था ! मगर स्वार्थ, लालच और द्वेष से जिसके नेत्र बन्द हो जाते हैं, उसको हित-अहित नहीं सूझता । वह कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विचार नहीं कर सकता !

बन्धुदत्त को अगर धन इतना प्रिय था तो वह पूरा का पूरा अपने पास रहने देता ! मैं क्या उससे हिस्सा मांगने बैठा था ? मगर उसने मेरे प्राणों का मूल्य ही कुछ न समझा !

इस प्रकार सोच कर भविष्यदत्त एक बार तो रो पड़ा । उसके रोने की ध्वनि जंगल में चारों ओर फैल गई, मगर वहाँ सान्त्वना देने वाला कोई नहीं था । फिर उसने विचार किया—रोना कायरता का लक्षण है और कायरता को ही बढ़ाने वाला है । इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा । आखिर तो प्रयत्न करना होगा । जो आपत्ति माथे पर आ पड़ी है, उससे उद्धार पाने का एक मात्र उपाय यही है कि हृदय को मजबूत करके पुरुषार्थ किया जाय । कायरता धारण करने से विपत्ति दूर नहीं हो सकती, संकट टल नहीं सकता, उद्धार हो नहीं सकता ।

भाइयो ! बहुत-से लोग कठिनाई आने पर धक्का खाते हैं, अधीर हो जाते हैं, उनकी उस अधीरता से लाभ तो कुछ होता नहीं, हानि ही होती है । अधीरता उनके साहस को नष्ट कर देती है । विपत्ति से छुटकारा पाने की उनकी विचारशक्ति चली जाती है । इसीलिए नीतिकार कहते हैं—विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए ।

कठिन से कठिन प्रसंग में जिसने धीरज को नहीं खोया, वह उस प्रसंग में विजयी हो सकता है। अपने धर्म के सहारे वह संकटों के समुद्र को पार कर सकता है। मगर जो विपत्ति के समय अधीर हो जाता है, कायर बन कर रोने बैठ जाता है वह विपत्ति के साथ संघर्ष करने की अपनी शक्ति को भी खो देता है। ऐसे मनुष्य का उद्धार होना अत्यन्त कठिन होता है। सच्चा मर्द वही है जो मसीबत में भी अपनी मर्दानगी को कायम रखता है। हे पुरुष ! तू प्रत्येक परिस्थिति में अपने पौरुष पर विश्वास रख। दीनता मत धारण कर। हृदय को बलवान् बनाये रख। कदाचित् कायरता आ जाय तो अपने प्रबल विचारों से उसे दूर कर दे— तत्काल उस कायरता को निकाल बाहर कर दे।

भविष्यदत्त धीर, गम्भीर, धर्मनिष्ठ और सुशील नवयुवक था। उसने यही सोचा कि अब अधीर होने से काम नहीं चलेगा। फिर करने से लाभ नहीं होगा, लाभ होगा तो पुरुषार्थ से ही होगा। इस प्रकार सोचता-सोचता वह वहाँ से चल पड़ा। चलते-चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। णमोकार मन्त्र का जाप करके वह उस गुफा में घुस पड़ा। वह गुफा बहुत लम्बी थी, परन्तु भविष्यदत्त बढ़ता ही चला गया। चलते-चलते उसे एक नगर नजर आया। नगर को देख कर उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। उसने सोचा—बन्धुदत्ता तो मुझे जंगल में छोड़ गया था, मगर णमोकार मन्त्र का प्रभाव मुझे इस नगर में ले आया। हे मन्त्र राज ! तुम्हारी महिमा अपार है। जो तुम्हारा आधार पकड़ता है, उसे आनन्द ही आनन्द होता है।

मन ! सुन रे !

स्तुति :

त्वत्सस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं,
पाप क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।
आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमाशु,
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कसति हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुण्योत्तम, ऋषभदेवजी भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

प्रभो ! आपकी स्तुति करने से जन्म-वन्मान्तर में अर्थात् सबैक जन्मों में बन्धे हुए पापों का क्षण भर में नाश हो जाता है ।

जन्म-जन्मान्तर के पाप क्षण भर में किस प्रकार नष्ट हो सकते हैं ? इस प्रश्न का यहां एक उदाहरण देकर उत्तर दिया गया है । सन्ध्या के पश्चात् जब सूर्य अस्त होता है तो सारे संसार में धारो और अवधार में समस्त विश्व छिग जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि अवधार के सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है । मगर पूर्व दिशा में जब सूर्य का उदय होता है तो वह अत्यन्त सघन और सर्वव्यापी अन्धकार सहसा नष्ट हो जाता है और सुनहरा प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है । सूर्योदय होते ही अन्धकार का कहीं पता नहीं चलता और सकल विश्व प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है । इसी प्रकार भगवान् आदिनाथ की स्तुति करने से जन्म जन्म के पापों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है ।

भगवान् की स्तुति करने से पापों का किस प्रकार नाश हो जाता है, यह बतलाने के लिए जो उदाहरण यहां दिया गया है, वह अत्यन्त सुगम है । इस कारण कि वह हमारे जीवन में प्रतिदिन घटित होता रहता है । प्रत्येक मनुष्य इस उदाहरण से भलीभांति परिचित है । तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें फैलते ही अवधार का नाश होना निश्चित है, उसमें किसी भी प्रकार की शंका को कोई स्थान नहीं है । इसी प्रकार भगवान् की स्तुति करने से जन्म-जन्मान्तर के पापों का नाश होना भी निश्चित है । सूर्य किसी के कहने से अन्धकार को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसका उदय होने पर अन्धकार ठहर ही नहीं सकता इसी प्रकार भगवान् की स्तुति का प्रभाव ही ऐसा है कि उसके सामने पाप नहीं ठहर सकते ।

अन्धकार मलीनता का प्रतीक है। अतएव आत्मिक मलीनता को पापों को—अन्धकार के रूप में वर्णन किया जाता है।

भाइयों ! यहाँ आचार्य महाराज ने 'भवसन्ततिसन्निबद्धम्' यह पाप का विशेषण दिया है। इसका शब्दार्थ है—'जन्म-जन्मान्तर में बन्धा हुआ।' आशय यह है कि अनेक जन्मों में बांधे हुए पाप प्रभु की स्तुति करने से नष्ट हो जाते हैं। इस कथन के द्वारा यह भी सूचित कर दिया गया है कि आत्मा इस जन्म में नया नहीं उत्पन्न हुआ है। वह जन्म-मरण की लम्बी परम्परा को भोगता हुआ चला आ रहा है। न मालूम कितने जन्म पहले के पाप आत्मा के साथ आते हैं और इस जन्म में किये हुए पाप न जाने कितने जन्मों तक आत्मा के साथ जाएंगे।

कई लोग समझते हैं कि पुण्य और पाप की बातें ठको-सला मात्र हैं। वे कहते हैं—जघन्य पाप करने वाले भी चैन की बन्शी बजाते हैं, मौज करते हैं और इस मनुष्य जीवन में ही स्वर्गीय सुखों का अनुभव करते हैं। जिनकी आत्मा पापों में डूबी रहती है, उनमें से कई धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब-परिवार आदि सभी दृष्टियों से सुखी दिखलाई देते हैं। इसके विपरीत, धर्म का आचरण करने वाले, परमात्मा की प्रार्थना, स्तुति करने वाले बहुत-से लोग दीनता, दरिद्रता और दुःख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इससे यही नतीजा निकलता है कि पुण्य-पाप की बातें निस्सार और निराधार है।

ऐसा समझने वाले अज्ञानी जीवों को इस स्तुति में दिया हुआ 'भवसन्ततिसन्निबद्धम्' पद विशेष रूप से चिन्तनीय है।

इस पद से स्पष्ट कर दिया गया है कि जीव मौजूदा भाव के पुण्य-पाप को मौजूदा भाव में ही भोगता हो सो बात नहीं है । आज अधर्म का सेवन करने वाला अगर सुखी है तो उसका सुख अधर्म का फल नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म के किसी धर्म-पुण्य कृत्य का फल है । और कोई धर्मात्मा, धर्म का आचरण करता हुआ भी अगर आज दुखी दिखाई देता है तो यह उसके धर्म का परिणाम नहीं है । यह उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का ही फल समझना चाहिए । वह आज जो धर्माचरण कर रहा है, वह व्यर्थ नहीं जाने वाला है । जैसे पूर्व जन्म के पापों का फल इस जन्म में भोगा जाता है, उसी प्रकार वर्तमान जन्म के पुण्य-धर्म का फल आगामी किसी भाव में उदय में आएगा । 'कडारा कम्माण न मोक्ख अत्थि' जो कर्म उपाजन किया है, उसका फल बिना भोगे नहीं छूट सकता ।

आचार्य महाराज ने यह बात स्पष्ट करके आत्मा की नित्यता को भी प्रकट कर दिया है । जन्म बदलते हैं, मगर आत्मा नहीं बदलता । आकाश कभी अन्धकार से परिपूर्ण हो जाता है और कभी प्रकाश से भरा होता है पर आकाश तो वहीं का वहीं है ! अन्धकार के समय दूसरा और प्रकाश के समय दूसरा नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा सदैव एक सरीखा रहता है । जन्म और मरण प्रकाश और अन्धकार के समान है तथा आत्मा आकाश के समान है, जो नित्य और अविनाशी है ।

भाइयों ! अगर सावधानी के साथ विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि संसार में जन्म-मरण का दुःख ही सबसे बड़ा दुःख है । किसी आदमी को सब सुख मिल जाएँ, किसी बात की

कमी न रहे और उसे कहा जाय की अब तुम्हें मरना है, तो उसके वह सारे सुख उसी समय विलीन हो जाते हैं। मृत्यु के दुःख के सामने संसार का बड़े से बड़ा सुख भी शून्य रूप बन जाता है। यही नहीं दुखी से दुखी मनुष्य और यहां तक कि पशु भी मरना नहीं चाहता। अस्सी वर्ष का बूढ़ा है। शरीर बेकार हो गया है। आधे अंग में लकवा मार गया है। देखकर लोग कहते हैं कि अब इसका मर जाना ही सुधर जाना है। ऐसी यातनामय जिन्दगी से मृत्यु हजार गुणी अच्छी है। परन्तु इस बूढ़े से पूछो कि क्या सचमुच ही वह मरना चाहता है? नहीं, वह घोर और दारुण यन्त्रणा भोगते समय भी जीवित रहने की ही अभिलाषा करता है। वह रोग से छुटकारा पाने के लिए औषध का सेवन करता है और चाहता है कि किसी प्रकार चंगा हो जाय। इसी से समझा जा सकता है कि मृत्यु जीवधारियों के लिए अत्यन्त अनिष्ट है।

इतना होते हुए भी मनुष्य की एक नहीं चलती। उसे अन्त में मरना ही पड़ता है। मरने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। फिर भी मनुष्य मोह-ममता में फँसा हुआ है। जानता है कि आखिर सब कुछ छोड़-छाड़ कर मरना पड़ेगा, फिर भी ईश्वर का भजन नहीं करता, पापों का नाश करने के लिए धर्म का आचरण नहीं करता, हृदय में वैराग्य की धारण नहीं करता और त्याग साधना को पुष्ट नहीं करता। कोई विरले ही महापुरुष ऐसे निकलते हैं जो संसार की सम्पदा को लात मार कर चल देते हैं और भगवान् ऋषभदेव की शरण में जाकर जन्म-मरण को जीत कर अजर-अमर पदवी प्राप्त करने के लिए बचत होते हैं।

किसी की जेब में से एक रुपया गिर जाता है तो वह बड़ी

दूर तक जाकर उसे तलाश करता है। जब तक मिल नहीं जाता तब तक उसे चैन नहीं मिलती। उस एक रुपये की ममता को जीत लेना उसके लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है। जब संसार के जीवों की यह स्थिति है तो जिसके पास लाखों—करोड़ों रुपयों की हीरे—पन्ने की खानें हों, असीम वैभव हो और अपरिमित भण्डार भरा हो, उनका ममता त्याग देना कितना कठिन है ?

चक्रवर्ती राजा के वैभव का क्या पूछना है ? उसके महलों के फर्श रत्नों से जड़े होते हैं और बयालीस खण्ड के महल होते हैं। चौंसठ हजार रानियाँ होती हैं। वे चौहद रत्नों और नौ नीधियों के स्वामी होते हैं। बत्तीस हजार मुकुटवंद राजा और बत्तीस हजार छोटे-छोटे राजा उनकी सेवा में रहते हैं और एक-एक कन्या उन्हें भेंट करते हैं। दासों और दासियों की तो कोई गिनती ही न पूछिए !

लोग आश्चर्य करेंगे कि एक राजा की चौंसठ हजार रानियाँ ! मगर आश्चर्य करते वालों को स्मरण रखना चाहिए कि आज की परिस्थिति के साथ उस समय की परिस्थिति की तुलना नहीं की जा सकती। उस समय की समाज—व्यवस्था आज की समाज व्यवस्था से भिन्न थी। आप जिस काल का वृत्तान्त पढ़ते या सुनते हों, उस काल को ध्यान में रखकर ही उसके सम्बन्ध में आलोचना करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण को अपनाये बिना हम पुरातन कालीन समाज के प्रति यथोचित न्याय नहीं कर सकते। हजारों—लाखों वर्षों पुराने रीति—रिवाजों को आधुनिकता की कसौटी पर कसना न तो उचित ही है और न लाभप्रद है।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात, जो ध्यान में रखनी चाहिए. यह है कि यह वर्णन किसी साधारण पुरुष का नहीं है। उस समय का भी कोई सामान्य पुरुष चौसठ हजार स्त्रियों का स्वामी नहीं होता था। यह तो असाधारण शक्ति से सम्पन्न, लोकोत्तर बल के धारक चक्रवर्ती का वर्णन है। चक्रवर्ती विशालतम साम्राज्य के अधीश्वर ही नहीं होते, बल्कि आश्चर्यजनक शक्ति के भी स्वामी होते हैं। ऐसे असाधारण पुरुष दस कोड़ा कोड़ी सागरों में जितने लम्बे समय में सिर्फ बारह ही होते हैं।

चक्रवर्ती में असाधारण बल ही होता हो सो बात नहीं है, बल्कि उनमें दैवी बल और चमत्कार भी होता है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए:—

एक बार नारदजी कृष्णजी के पास आये। कृष्णजी की सोलह हजार रानियां थीं। नारदजी को न जाने क्या सूझी कि कृष्णजी से कहने लगे—आपके रनवास में सोलह हजार रानियां हैं। आप उन सबको किस प्रकार सुखी और सन्तुष्ट रख सकते हैं? तब कृष्णजी ने उत्तर दिया—आप रनवास में पधारिये और देखिए कि क्या हाल है। नारदजी सब रानियों के पास गये और देखकर चकित रह गये कि प्रत्येक रानी के महल में श्रीकृष्णजी मौजूद हैं। कोई भी रानी ऐसी नहीं, जिसके पास वह मौजूद न हो।

श्रीकृष्णजी तो चक्रवर्ती भी नहीं थे, सिर्फ अध्वचक्रवर्ती थे। जैसे उनमें अनेक रूप बना लेने की शक्ति थी, वैसे ही चक्रवर्ती से भी अनेक रूप बना लेने की शक्ति होती है। ऐसी

स्थिति में मगर वे हजारों रानियों के स्वामी होते हैं तो आश्चर्य की कौन—सी बात है ?

मगर कहा जाय कि अनेक रूप बना लेने की बात सत्य नहीं मानी जा सकती तो ऐसा कहना बेहूदी बात है । जिस शास्त्र में चक्रवर्त्ती की चौसठ हजार रानियाँ होने का उल्लेख मिलता है, उसी शास्त्र में चक्रवर्त्ती के अनेक रूप बनाने का भी उल्लेख मिलता है । तब क्या यह न्यायसंगत है कि शास्त्र की एक बात सही मानकर चौसठ हजार रानियाँ होने को बुरा समझा जाय और दूसरी बात को गलत मान कर अनेक रूप बनाने की बात को अस्वीकार कर दिया जाय ? नहीं, उचित यही है कि जिस शास्त्र की एक बात सही मानी है, उसकी दूसरी बात भी जिसका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है, सही मानी जाय ।

यह सब पूर्वोक्त ऋद्धि चक्रवर्त्ती की पूर्वजन्म की तपस्या का फल है । जम्बूद्वीप प्रजापति में गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं कि—भगवान् ! चक्रवर्त्तियों को कौन सा आचरण करने के कारण इतनी बड़ी ऋद्धि प्राप्त होती है ? भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! उन्होंने पूर्वजन्म में बड़ी भारी तपस्या की है और उसी के फलस्वरूप उन्हें ऐसी ऋद्धि प्राप्त होती है । यह उनके पूर्व जन्म के धर्माचरण का परिणाम है ।

चक्रवर्त्ती राजा ऐसी विशाल ऋद्धि के अधिपति होते हैं । मगर वे तीर्थङ्कर देव के मुखारविन्द से भरने वाली सुधा के समान देशना को सुनते हैं, तो वैराग्य के रस में डूब जाते हैं और अपने मस्तक का मुकुट उतार कर फेंक देते हैं । वे तिनके

की तरह समस्त साम्राज्य को त्याग देते हैं। विषयभोगों को विष के समान समझकर ठुकरा देते हैं और लोकोत्तर शान्ति प्राप्त करने हेतु भिक्षुक-जीवन अंगीकार कर लेते हैं। जरा इस त्याग भावना की तुलना अपनी भावना के साथ तो करो। आप से एक रुपया का मोह नहीं छूटता और वे छह खण्ड के राज्य को लात मार देते हैं ! इसका कारण यही है कि वे जानते हैं—अगर साम्राज्य में आसक्त बने रहें भोगोपभोगों के कीचड़ में फंसे रहें, दुनिया के आनन्द में मग्न रहें तो 'पुनरपि जनन, पुनरपि मरण' करना पड़ेगा, अर्थात् जन्म-मरण का चक्र चालू ही रहेगा। अजर-अमर पद अर्थात् मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा।

इस विवेचन से आप समझ सकते हैं कि चक्रवर्ती के सर्वोत्कृष्ट वैभव से भी अधिक सुख मोक्ष में है। ऐसा न होता तो चक्रवर्ती अपने सुख को तुच्छ समझ कर मोक्ष-सुख पाने के लिए क्यों उद्यत होते ? चक्रवर्ती से अलग-गए और भिक्षुक क्यों बनते ? मगर उन्हें सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान् की स्तुति और भक्ति करने से उनके पापों का भन्वकार नष्ट हो जाता है, वे प्रकाश में आ जाते हैं। वे ब्राधु बनकर निकल जाते हैं और परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उनमें अपूर्व समता-रस उत्पन्न हो जाता है। कदाचित् किसी क्रूरकर्मा अनार्यशील पुरुष ने उन्हें मारा-पीटा या सताया और इस बात की खबर वहाँ के राजा को लगी और उसने उस पुरुष को पकड़वाकर उन मुनि के सामने पेश किया और पूछा—महात्मन् ! इसने आपको कष्ट पहुँचाया है, तो उसके बदले इसे क्या दण्ड दिया जाय ? तब मुनि समता-रस का पान

करते हुए कहते हैं—राजन् ! इस पुरुष ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है । मेरी कोई हानि नहीं की है । यही नहीं, बल्कि यह मेरा उपकारक है । यह मेरे कर्मों की निर्जरा में सहायक हुआ है । इसने मुझे कर्म के भार से कुछ हल्का कर दिया है । इस बेचारे ने मेरा बिगाड़ करने की शक्ति ही नहीं है । वस्तुतः कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता । मगर यह मेरी आत्मा को पतित कर सकता होता तो मेरा बिगाड़ करने वाला कहलाता । मगर ऐसा तो हो नहीं सकता । आत्मा जब गिरता है तो अपने ही आचरण से गिरता है और यदि उठता है तो अपने ही कर्तव्य से उठता है । इस पुरुष ने अगर शरीर को कुछ हानि पहुँचाई भी हो तो उससे मुझे क्या प्रयोजन है ? शरीर में नहीं हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ । मतएव हे राजन् ! मेरा इस व्यक्ति पर पूर्ण क्षमामात्र है और चाहता हूँ कि आप भी इसे क्षमा कर दें ।

भाइयों ! जिस महापुरुष के अन्तःकरण में इस प्रकार का क्षमाभाव भर गया हो, जिसने निन्दा—स्मृति, सम्मान-अपमान, शत्रु-मित्र आदि में पूरी तरह समभाव धारण कर लिया हो, उसे अगर मोक्ष नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा ? वही तो मोक्ष का सच्चा अधिकारी है ।

महल मनोहर पीढ़ता, फूलों की सेज बिछाय,

ते कँकरीली भूमि पर सोता समघर काय,

वे गुरु मेरे उर वसो ॥ ध्रुव ॥

वह चक्रवर्ती राजा फूलों की सेज पर सोता था और फूलों की पाखुड़ी से पाखुड़ी जमाई जाती थी । कदाचित् पाखुड़ी

पर पांखुड़ी आ जाती तो वह उसके शरीर में चुभती थी और उसे व्याकुल बना देती थी । ऐसा सुकुमार और कोमल था उनका शरीर !

आप सोचते होंगे कि भला यह भी कोई सुकुमारता है ! मगर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । शरीर को कोमल से कोमल और कठोर से कठोर भी बनाया जा सकता है । लखनऊ का नवाब बाहेदुल्ला मखमल पर चलता हुआ क्या कहता था ?

खाक में नाज मिला उनका जो कहा करते थे ।

फर्श मखमल पै मेरे पांव छिले जाते हैं ॥

नवाब साहब भी ऐसे ही लोगों में थे । मखमल के फर्श पर चलने पर भी उनके पैर छिलते थे । लखनऊ में आज भी उसके खानदान के लोग मौजूद हैं । वे शाम को भी छाता लगा कर निकलते हैं और पूछते पर कहते हैं कि अब आसमान से भी शबनम बरसती है और इससे हमें जुकाम हो जायगा । दूध में मलाई जम गई और हाथ की उगलियों से वह इकट्ठी की तो उगलियों में बांयटा आ गया ।

कहते हैं नवाब साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेज आये । किसी ने उसे सूचना दी कि अंग्रेज आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, आप यहाँ से भाग जाइए । नवाब बोले-भागू कैसे पैरों में जूतियाँ नहीं हैं ! सूचना देने वाले ने वतलाया-वे यहाँ पड़ी हैं, पहन लीजिए । तब उत्तर मिला-मेरे बड़प्पन में फर्क आता है । कैसी सुकुमारता और कैसी शान !

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अत्यन्त सुकुमार शरीर वाले चक्रवर्ती, राजा आदि, जिनके शरीर पर १००८ प्रशस्त सक्षण होते हैं, सारे वैभव को छोड़ कर साधु बन जाते हैं। साधु बन जाने पर वही कंकड़-पत्थर वाली जमीन पर सोते हैं और तनिक भी कष्ट नहीं मानते। पूर्ण समभाव में लीन रहते हैं।

अरे ! इस रेत और धूल से कहां तक बचोगे ? आखिर तो इसी में मिलना है। सभी इसी में मिले हैं और सभी इसी में मिलेंगे। बड़े-बड़े धूल में मिल गये तो तुम किस गिनती में हो ? फिर क्यों धूल और मिट्टी से घबराते हो ? क्यों नंगे पैरों चलने से डरते हो ? देखो, चक्रवर्ती राजा भी जन्म-मरण के घोरतर दुःखों से छुटकारा पाने के लिए साधु बनते हैं। फिर तुम्हारे पास कौन-सा वैभव है कि तुम उससे चिपटे हो और जन्म-मरण के दुःख से बचने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करते ? लखनऊ का नवाब अपना बडप्पन चला जाने के डर से स्वयं उठाकर जूते नहीं पहन सकता और उसके बदले अपने शत्रुओं के हाथों गिरफ्तार होना सहन कर लेता है। इसे क्या बुद्धिमत्ता कहते हो ? नहीं, तुम नवाब की इस मूर्खता पर हँसोगे परन्तु अपने ऊपर क्यों नहीं हँसते ? संसार के इस निस्सार और तुच्छ वैभव के मोह में तुम जन्म-मरण के महान् दुःख को सहन करने के लिये तैयार हो, क्या यह उक्त नवाब की मूर्खता से कुछ कम मूर्खता है ? बुद्धि और विवेक की सफलता अपना हित-अहित सोचने में ही है। उसे सोचो और हित के लिए प्रवृत्ति करो। अवसर चूके और चूके। फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा, कौन जानता है ?

यह मौका जाता है अमोलक, दिल चाहे तो जतन कर कर,
 प्रभु-भजन का अमृत प्याला, पीना हो तो पी भर भर ॥
 कई तो आगे हो चुके, जो फूलों की सेज बिछाते थे,
 पता नहीं उन पुरुषों का, जो पंरों से जमीं धुजाते थे ।
 लाखों जनो का मुजरा लेते, सिर छत्र चँवर दुलवाते थे,
 कालबलि से हार गये जो औरों पर अकड़ाते थे ।
 चौथमल कहे वीर प्रभु भज, भव-सागर से तर तर तर ।

भाइयो ! जरा नजर फैला कर देखो ! इस विशाल
 भूमण्डल पर कितने प्रकार की जीवयोनियाँ मौजूद हैं ? आप
 गिनती करने चलेंगे तो गिनते-गिनते थक जाएंगे और फिर भी
 इनका पार न पाएंगे । वर्षा ऋतु में असंख्य तरह के कीट पैदा
 हो जाते हैं, उनका रूप-रंग, आकार-प्रकार सभी कुछ विलक्षण
 होता है । जरा विचार तो करो कि उन अनगिनती जीवयोनि्यों
 में जन्म लेने से आप बच गये हैं और किसी प्रबल पुण्य के उदय
 से मनुष्य भव पा सके हैं । यह आपकी कितनी बड़ी विजय है ?
 इतनी बड़ी विजय को आप जरा-सी असावधानी के कारण
 पराजय में परिणत मत होने दो । इस सफलता को विफलता
 मत बनाओ । इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दो । यह अमो-
 लक अवसर है । बार-बार मिलने वाला नहीं है । इसे विषय भोगों
 में नष्ट न करो । धन सम्पत्ति के लिए इस जीवन को नष्ट कर देना
 हीरो के बदले कोमला खरोदना है, कल्पवृक्ष को उखाड़ कर घटूरा
 बोना है ! चेतो, विचार करो । प्रभु का भजन करो, स्तवन करो
 और जन्म-जन्मान्तर के पापों का नाश कर डालो । यह जन्म

पूर्वकृत पापों को नष्ट करने के लिए है, पापों को बढ़ाने के लिए नहीं है। यहाँ से टिकिट कटने के बाद न जाने क्या व्यवस्था होगी ? जरा निगोद की व्यवस्था तो देखो। एक श्वास में १७॥ बार वहाँ जन्म-मरण करना पड़ता है।

तुम्हें ऐश्वर्य मिला है तो उसके अभिमान में ऐंठना ठीक नहीं है। कितना ऐश्वर्य है तुम्हारे पास ? चक्रवर्त्ती वासुदेव और बड़े २ सम्राटों के ऐश्वर्य के आगे तुम्हारे ऐश्वर्य की क्या गिनती ? वे भी खाली हाथ चले गए तो तुम क्या लेकर जाने वाले हो ? तुम्हें दो नेत्र मिले हैं तो दोनों का सदुपयोग करो। एक नेत्र से इस लोक को देखते हो, वर्त्तमान को देखते हो तो दूसरे नेत्र से परलोक को भी देखो। भविष्य पर भी एक नजर रखो। दुनिया-दारी के काम करते हो तो थोड़ा—बहुत धर्म भी करो। दिन रात घर की तो दो घड़ी हर की भी याद किया करो। इस जिदगी का कुछ तो लाभ उठाओ। कोरे जाओगे तो आगे क्या करोगे ? इतनी चेतावनी देने पर भी क्या आपका विवेक जागृत नहीं होता ?

भाइयो ! लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जो बात बीते बूँद से सो नहीं आवे हींदू से। अर्थात् मौके पर मल्प परिश्रम से जो काम हो सकता है, वही काम मौका चूक जाने पर बहुत परिश्रम करते पर भी नहीं हो सकता। इस पर एक दृष्टान्त लीजिए—

दिल्ली के बादशाह के पास एक इत्र वाला आया। उसने बढ़िया से बढ़िया रुहे गुलाब की एक सींक बादशाह को दी। बादशाह सींक ले रहा था तब उसमें से एक बूँद जमीन पर गिर गई। बादशाह ने उंगली से पोंछ कर अपनी दाढ़ी में वह इत्र

लगा लिया । यह देख दरबार के सब सभासद और वीरबल हमें पड़े ! बादशाह समझ गया कि यह लोग इस बात पर हँसे हैं कि मैंने जमीन पर गिरा हुआ इत्र लगा लिया । यह लोग मुझे कंजूस समझ कर हँस रहे हैं । तब बादशाह ने डम प्रभाव को दूर करने के लिए इत्र बेचने वाले गंधी से कहा—यह इत्र तेरे पास कितना है ? गंधी बोला—हुजूर मेरे पाम करीब दस हजार का मौजूद है । बादशाह ने उसे आदेश दिया—भच्छा, सारा इत्र मेरे महल के हौज में डाल दे ?

इत्र हौज में डलवा दिया गया और गंधी को कीमत चुका दी गई । इसके बाद बादशाह ने वीरबल को हुक्म दिया—दस-पन्द्रह मछलियाँ पकड़वा कर उस हौज में डलवा दो । ऐसा ही किया गया । बादशाह किस मतलब से ऐसा करवा रहे हैं, यह बात तो वीरबल की समझ में नहीं आई, मगर बादशाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता था । अतएव हौज में मछलियाँ डाल दी गईं मछलियाँ उस इत्र में तड़फने लगीं ।

बादशाह वीरबल को लेकर हौज के पास गया । उसने वीरबल से कहा—देखो, मछलियाँ कौसी किलोले कर रही हैं ! वीरबल ने उत्तर दिया—जहाँपनाह ! यह किलोलें नहीं कर रही है, बल्कि यह मौका चूक गई हैं, इसलिए पकड़ी गई हैं ! वीरबल ने साथ ही कहा—हुजूर ! बूँद की बात हौज से भी नहीं माती है ! जो मौका निकल गया सो निकल गया । लाखों रुपया खर्च करके भी वह फिर नहीं लाया जा सकता । वीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह लज्जित हुआ । उसने मन ही मन विचार किया दस हजार रुपये भी पानी में गये और बात भी नहीं बनी !

तात्पर्य यह है कि उचित अवसर पर जो काम कर लिया जाय, वही ठीक है। बादशाह ने एक वृन्द इत्र के लोभ में पड़ कर दस हजार रुपये खर्च किये, फिर भी उसको कजूसी की बात तो लोग समझ ही गये। उस प्रभाव को वह मिटा नहीं सका। अवसर हाथ से निकल जाने पर फिर पछतावा ही शेष रह जाता है। वह अवसर फिर हाथ आने वाला नहीं। आपका बचपन चला गया है, अब लाख प्रयत्न करके भी आप उसे वापिस नहीं ला सकते। अपनी समस्त सम्पत्ति के बदले भी आप बचपन नहीं पा सकते। इसी प्रकार जिसकी यौवनावस्था चली गई है, वह चाहे सिर पटक कर मर जाय, फिर भी यौवन को वापिस नहीं प्राप्त कर सकता। तीन लोक का राज्य देने पर भी जिन्दगी का एक क्षण, जो बीत चुका है, नहीं मिल सकता। कदापि नहीं मिल सकता। इसी से समझ लो कि इस जीवन का कितना मूल्य है ! अफसोस है कि जिस जीवन का एक-एक पल तीन लोक की सम्पदा से भी अधिक मूल्यवान् है, उसी जीवन के वर्ष के वर्ष व्यर्थ व्यतीत कर रहे हो ! अरे, इससे बड़ी नादानों और क्या हो सकती है ? मगर 'यदतीत-मनीतमेव तत्' जो बीत गया सो बीत गया, जो कुछ शेष है उसे तो सार्थक करो, उसका तो सदुपयोग करो। अपनी समस्त शक्तियाँ और सम्पूर्ण समय अगर परमात्मभजन और आत्म-कल्याण में लगा सको तो भाग्यशाली समझे जाओगे। इतना न कर सको तो भी कुछ समय भगवान् ऋषभदेव के भजन में लगाओ। आपके पुराने पापों को काटने के लिए भगवान् का नाम दिव्य शस्त्र है। इसी शस्त्र से जन्म-मरण के बन्धन काटे जाते हैं।

मन सुन रे ! यह अमोलक घड़ी श्रावक की हाथ से जावे ।

मन सुन रे ! यह गया वक्त नहीं लौट कदापि आवे ॥

हे मन ! सुन ले, इस नग्न सत्य को सुन ले । जीवन की यह अमोल घड़ियाँ जा रही हैं, एक के बाद दूसरी, बिना रुके निरन्तर चली जा रही है और जो घड़ी जा रही है, वह दोबारा हाथ आने वाली नहीं है । इसके बीत जाने पर अगर सावचेत भी हुआ तो पछताना पड़ेगा । बादशाह की तरह वृन्द से चूक गया तो फिर तेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है । इसलिए हे भव्य, अगर तेरे अन्तर में विवेक है, और वह विवेक जागृत है तो समझ जा ! प्रमाद बहुत कर चुका है, और अप्रमत्त बना । सावधान हो । अपनी आत्मा की तरफ देख ।

बार-बार सद्गुरुओं और ज्ञानियों की वाणी सुन कर भी तुझे होश नहीं आता ? पानी बरसता है । उसमें कोई मटका, कोई लोटा, कोई गिलास भर लेते हैं । कोई-कोई मुँह फाड़ कर ही खड़े हो जाते हैं । इसी प्रकार भगवान् की वाणी को यह वर्षा हो रही है । इसमें जितना ले सके उतना ले लो । जो व्रत - प्रत्याख्यान - नियम आदि ग्रहण कर लोगे वही आगे काम आने वाले हैं । यही आगामी जीवन की पूँजी होगी । कई लोग सोचते रहते हैं कि अब करेंगे, फिर करेंगे, मगर जिन्दगी का भरोसा क्या है ? और फिर जिस कार्य को करने योग्य समझ लिया है, और अभी करने की सुविधा भी है, उसे फिर के लिए क्यों टालते हो ? आकाश का सूर्य तो निश्चित समय पर अस्त होता है, किन्तु जीवन के सूर्य के अस्त होने का कोई समय नियत

नहीं है। इस सूर्य के अस्त होने से पहले-पहले ही मांती पिरोने हों तो पिरो ले। जीवन की सध्या घाने पर रोजनी घुंघनी हो जायगी, चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार व्याप्त हो जायगा। फिर कुछ भी करते नहीं बनेगा।

मनुष्य जीवन ही पापों का नाश करने का उत्तम साधन है, जन्म-मरण के अनादि कालीन चक्कर को मिटाने वाला है और अजर-अमर पदवी इसी जन्म से प्राप्त हो सकती है। अनन्त आत्माओं ने इसी जन्म से अपना कल्याण साधा है। अनायास ही हमें यह महामूल्यवाच साधन मिल गया है। इसे गँवा देना चतुराई नहीं है। भाइयो ! जानियों का कहना मानो, अपने जीवन को धर्म से ओतप्रोत कर लो। यह मत समझो कि मैं सबको साधु बनने की प्रेरणा कर रहा हूँ। यद्यपि पूर्ण ज्ञान्ति पूर्ण निराकुलता और पूर्ण साधना के लिए नमस्कार का परित्याग कर देना ही उचित है, परन्तु मैं समझता हूँ कि आप सब साधु नहीं बन सकते। साधु बनने के लिए जिस विरक्ति और योग्यता की आवश्यकता है, वह सब में नहीं पा सकती। लेकिन गृहस्थावस्था में जो धर्मसाधना की जा सकती है, उससे दूर मत भागो। प्रभु ने गृहस्थधर्म का भी उपदेश दिया है। गृहस्थधर्म का यथावत् पालन करने वाला भी कृतायु हो जाता है। अतएव आप कम से कम उस धर्म का तो पालन करो। धावक के योग्य दिया पालो, असत्य भाषण से बचो, अनीति से बचो, स्वस्त्री सन्तोषव्रत को धारण करो, ममता को सीमित करो, षट् आवश्यक क्रिया करो, यथोचित दान, शील, तप और भावना रूप धर्म का आराधन करो। इतना करने से आपका गृहस्थ-जीवन बिगड़ नहीं

जाएगा । उसमें कोई व्याघात उपस्थित नहीं होगा । इसके विपरीत आपको अतिशय शान्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आत्म-कल्याण भी होगा । आप एक आदर्श गृहस्थ बनकर लेश मात्र भी घाटे में नहीं रहेंगे, वरन् नफे में ही रहेंगे ।

आज यह बात आपकी समझ में न आती हो तो इस हित-सलाह पर गंभीरता से विचार करना और अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जितना धर्माचरण हो सकता हो अवश्य करना । अपने मन को मनाता ।

भविष्यदत्त चरित—

देखो भविष्यदत्त कोई साधु नहीं था, फिर भी उसका अन्तःकरण धर्म के रंग में रंगा हुआ था । संकट के समय वह ऐसा आकुल-व्याकुल नहीं हुआ कि धर्म को भूल जाय । वह शमोकार यत्र का स्मरण करके गुफा में घुसा और आगे चल कर उसे एक नगर दिखाई दिया । उस नगर का नाम तिलकपुर पट्टन था । सच पूछो तो धर्म ही उसे वहाँ लेकर पहुँचा । अन्यथा जन शून्य जंगल में न जाने उसकी क्या दशा होती ? माता, पिता, धन सम्पत्ति आदि कोई भी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं था । ऐसे अवसर पर एक मात्र धर्म ही सहायक होता है । धर्म ही भविष्यदत्त की रक्षा की ।

भविष्यदत्त जब तिलकपुर पट्टन में पहुँचा तो वहाँ की अनूठी छठा देखकर चकित रह गया । उसे सहसा अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ । ऐसा जान पड़ा कि वह मानो स्थूल

शरीर सहित स्वर्ग में आ पहुँचा है। वहाँ के भवन भी देवभवन के समान सुन्दर और मनोरम दिखलाई दिये। भविष्यदत्त आश्चर्ये चकित नेत्रों से नगर की उस अद्भुत शोभा को देखता हुआ आगे बढ़ चला।

कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक सुन्दर सरोवर जल से परिपूर्ण है और उसमें कमल खिले हुए हैं। कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उसे हस्तिनापुर का स्मरण हो आया। मोचने लगा—इस नगर की तुलना में हस्तिनापुर की क्या विसात है? यह हस्तिनापुर से भी अत्यन्त सुन्दर है। मगर भविष्यदत्त को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि इस स्वर्गीय शोभा से समन्वित नगर में कहीं एक भी मनुष्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। नगर में प्रवेश करते समय उसने देखा था कि साँठ के खेत खड़े हैं और उनमें बेल खर रहे हैं, मगर उन्हें निकालने वाला कोई नहीं है। उस समय उसने खयाल किया था कि सयोवण ही ऐसा हुआ होगा या आदमी इधर-उधर कहीं चला गया होगा। किन्तु नगर में प्रवेश करने पर भी उसे कहीं मनुष्य की सुरत नजर न आई। वह बीच बाजार में आ पहुँचा और दुकानें सब खुली हुई हैं, मगर कहीं भी आदमी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उसने देखा—टोकरो के ढेर पड़े हैं, मगर व्यापारी कोई नहीं है। आगे चला तो उसे सर्राफों की दुकानें दिखाई दी। जेवरो का ढेर है, पर उन्हें सँभालने वाला और बेचने वाला कोई है ही नहीं! दूसरी तरफ हलवाईयों की दुकानें हैं और उनमें तरह-तरह की मिठाइयाँ सजी रक्खी हैं। पर उसकी समझ में नहीं आया कि मिठाइयाँ बनाने वाला, सजाने वाला, बेचने

वाला और खरीदने वाला कौन है ? वह बजाजी की दुकानों की और मुड़ा तो वहाँ भी यही हाल है । उत्तम से उत्तम वस्त्रों के थान के थान पड़े हैं, मगर व्यापारी नदारद हैं ! जीहरी की दुकानों पर दृष्टि दोड़ाई तो देखा कि जवाहरात के ढेर के ढेर पड़े हैं, मगर न दुकानदार है न ग्राहक है । यह विचित्र हाल देख कर भविष्यदत्त के आश्चर्य का पार न रहा । वह सोचने लगा— मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ ? जो कुछ देख रहा हूँ, क्या सत्य है ? मैं मायापुरी में तो नहीं आ गया हूँ ? मेरी आँखों को भ्रम तो नहीं हो रहा है ? कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ?

उसने अपने आपको भलीभाँति सँभाला । मालूम हुआ, जो कुछ देख रहा है, सच ही देख रहा है । तो फिर सब प्रकार की दुकानों से सुसज्जित इस बाजार में और देवलोक के सौन्दर्य की स्पर्शा करने वाले इन भव्य और विशाल महलों में कहीं भी, कोई भी मनुष्य क्यों दिखाई नहीं देता है ? आखिर सब लोग कहाँ चले गये ? सर्वत्र शून्यता ही शून्यता क्यों व्याप्त है ?

भविष्यदत्त का चित्त व्यग्र और उद्विग्न हो गया । वह विचारने लगा— इन मकानों में कभी क्या राग-रङ्ग रहा होगा ? ऐसा सुन्दर शहर है, जहाँ लाखों आदमी रहते होगे किन्तु आज तो यह विचित्र स्थिति में है ! सब चीजें मौजूद हैं मगर आदमी मौजूद नहीं हैं । आदमी के अभाव में इन चीजों का क्या मूल्य है ? वास्तव में संसार के किसी भी पदार्थ को कोई कीमत नहीं है, कीमत मनुष्य की है । मनुष्य ही दूसरी सब वस्तुओं को अपनी कल्पना के अनुसार मूल्य प्रदान करता है । आश्चर्य तो यह है कि मनुष्य पहले तो इनका मूल्य कल्पित कर लेता है और फिर उसी

कल्पित मूल्य के पीछे अपना समग्र जीवन समर्पित कर देता है ।
 यहाँ जोहरी की दुकान पर सजे हुए रत्नों में और रास्ते के कंकरो
 में क्या फर्क है ? दोनों की कीमत एक-सी है क्योंकि दोनों में
 भेद करने वाला मनुष्य है और वह यहाँ मौजूद नहीं है । इस
 दृष्टि से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी
 कीमती समझी जाने वाली चीज भी वास्तव में कोई कीमत नहीं
 रखती । सब कीमतें मनुष्य की कल्पना का ही खेल है । फिर भी
 हाय, मनुष्य कितना नादान है कि वह अपने जीवन को इनके
 लिए नष्ट कर देता है । भाई बन्धुदत्त ने इसी मायाजाल में पड़
 कर मुझे मार डालने का प्रयत्न किया । यदि वह यहाँ आ जाता
 तो उसे पता चलता कि जिन वस्तुओं के प्रलोभन में पड़ कर तू
 धीरे से धीरे अनर्थ कर रहा है, उनकी कीमत यह है । यहाँ उन्हें
 पूछने वाला ही कोई नहीं है । सांठों को खाने के लिए बेल थे,
 मगर इन रत्नों को तो बेल सूचना भी नहीं चाहेंगे । ससार में
 सारभूत समझी जाने वाली सम्पदा की निस्सारता यहाँ प्रत्यक्ष
 दिखाई दे रही है ।

भविष्यदत्त इस प्रकार सोच-विचार में डूबा हुआ था ।
 वह किकर्तव्य-मूढ़ हो रहा था । उसे अन्न खाये तीसरा दिन
 है । उसका शरीर जो बचपन से ही लाड़ प्यार में पाला गया
 और अतीव सुकुमार था, कृण सा हो गया है । चलते-चलते
 आखों के आगे अन्धेरा छा जाता है । भूख बुरी तरह सता रही
 है । यद्यपि हलवाई की दुकानें खुली पड़ी थीं और मना करने
 वाला भी कोई नहीं था, मगर वह कोई चीज उठा कर खा नहीं
 सकता था, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि बिना दिये नहीं

खाऊंगा । वह भवत्तादान का त्यागी था । वह अपनी प्रतिज्ञा पर इतना दृढ़ था कि प्राण त्याग सकता था, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता था । वह खाना चाहता था मगर कोई आज्ञा देने वाला मिले तो ही खाना चाहता था ।

भाइयो ! प्रतिज्ञा का काम बड़ा टेढ़ा है । जब प्रतिज्ञा ली जाय तो सोच—समझकर लेनी चाहिए और एक बार प्रतिज्ञा लेकर उसे पूरी तरह निभानी चाहिए प्राण देकर भी प्रण का पालन करना उत्तम पुरुषो का कर्त्तव्य है । जिसके चित्त में दृढ़ता होती है, उसके लिए प्रण पालना कोई कठिन बात नहीं है । कायर लोग जरा-सी कठिनाई आने पर अपने प्रण से गिर जाते हैं, मगर शूरीर पुरुष कठिनाई को अपनी दृढ़ता से जीत लेते हैं । चित्त में अगर दृढ़ता होती है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी मनुष्य को अपने संकल्प से गिरा नहीं सकती ।

अमर नामक एक सन्यासी हो गये हैं । उनके पाँच सौ चेले थे । उनके भवत्तादान का त्यागी था । वे बिना दी हुई चीज नहीं लेते थे । एक बार उनके पाँच सौ चेले अपने-अपने कमडलों में पानी भर कर चले । एक गाँव से दूसरे गाँव चले जा रहे थे । बीच में लम्बा रास्ता था और आदमियों की बस्ती नहीं थी । चेलों के पास जो पानी था, वह समाप्त हो गया । सबके कमडलु खाली हो गये । मगर कोई आदमी न मिला, जिससे नवीन पानी माँग कर ले लेते । वे सब प्यास से बेचैन हो गये । पास में गंगा नदी बह रही थी, मगर किसी की आज्ञा लिये बना वे गंगा का पानी ले नहीं सकते थे । आखिर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह कर

उन्होंने संथारा कर लिया । शुभ भाव में स्थित होने से वे शरीर त्याग कर पाँचवें देवलोक में उत्पन्न हुए ।

प्राचीन काल में अनेक प्रणवीर पुरुष हो गये हैं । श्रावक कामदेव और अरणाक का उदाहरण आप सुन चुके होंगे । काम-देव कोई साधु-संन्यासी नहीं थे । घर-गृहस्थी वाले आदमी थे । एक बार पीषव करके धर्मध्यान कर रहे थे । देवता उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से डिगाने आया । संसार में बड़ी से बड़ी जो व्यथा हो सकती है, वही उसने कामदेव को पहुँचाई । देवता ने काम-देव को चुनौती दी कि तू अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दे, नहीं तो तेरे सामने तेरे पुत्रों का वध कर डालूँगा । कामदेव इस चुनौती को सुन कर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे । देवता ने अपना देवी माया से उसके पुत्रों के वध का दृश्य दिखलाया, कामदेव फिर भी अविचल रहे ! भगवान् महावीर स्वामी ने अपने मुखारविन्द से कामदेव की दृढता की प्रशंसा की ।

अरणाक श्रावक जहाज पर सवार होकर कहीं जा रहे थे । उनकी प्रण वीरता की परीक्षा करने के लिए एक देवता आया । उसने कहा-अरणाक ! तुमने जो व्रत और नियम लिये हैं, उनको छोड़ दो । न छोड़ा तो मैं घोर अनर्थ कर डालूँगा । देवता की इस धमकी को सुनकर अरणाक तनिक भी नहीं डरे । उन्होंने मन में सोचा-यह कोई अज्ञानी पुरुष है । धर्म को महिमा को नहीं समझता । इसी कारण मूढसे धर्म त्यागने की बात कहता है । पर मैं ग्रहण किये हुए धर्म-नियम को कैसे त्याग सकता हूँ ? अरणाक चुप रहे । उन्होंने जब कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो देवता ने और अधिक विकराल रूप धारण किया । उसने अरणाक का

जहाज अधर उठा लिया । कहा-बोल, अपनी प्रतिज्ञा को त्यागता है कि नहीं ? अगर त्याग देगा तो जहाज बच जायगा और तेरे प्राण भी बच जाएंगे, नहीं त्यागेगा तो जिंदगी से हाथ धोने पड़ेगे । प्रण और प्राण में से तुझे जो अधिक प्रिय हो, उसकी रक्षा कर ले । प्राण बचाना हो तो प्रण छोड़ दे, प्रण बचाना हो तो प्राणों का त्याग करने को तैयार हो जा ।

भाइयों ! ऐसी परिस्थिति में आपका क्या कर्तव्य है ? अगर आपके ऊपर ऐसे संकट आ पड़े तो आप क्या करेंगे ? आप कुछ भी करें मगर अरणक के चित्त में पल भर के लिए भी निबलता नहीं आई । उसे प्राणों का मोह नहीं हुआ । वह अपने प्रण को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझने वाला था । वह सोचने लगा कि धर्म ही रक्षक होता है । ऐसी स्थिति में मैं अपनी रक्षा के लिए धर्म का परित्याग कैसे कर दूँ ? रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करना तो जीवित रहने के लिए अमृत को त्याग कर विष पीने के समान है । मैं धर्म का, अपने प्रण का, हर्षिज परित्याग नहीं करूँगा ।

इस प्रकार विचार कर अरणक श्रावक अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहा । अतः मैं देवता को हार माननी पड़ी । अरणक विजयी हुए । अरणक ने प्रण की रक्षा की तो प्रण ने उसके प्राणों की रक्षा की । देवता को क्षमायाचना करनी पड़ी । उसने अरणक को उपहार दिया और धन्यवाद दिया !

प्राचीन काल में ही ऐसे प्रणवीर पुरुष हुए होंगी बात नहीं है । आधुनिक काल में भी ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है ।

गांधीजी के सम्बन्ध में मैंने बतलाया था कि विनायक जाते समय उन्होंने मास-मदिरा सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली थी । विनायक में वे एक बार बीमार हो गये । डाक्टरों ने उन्हें ग्रन्थे खाने के लिए बहुत समझाया और कहा कि ऐसा किये बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, मगर उन्होंने अपने प्रण को नहीं तोड़ा । आज भी अनेक पुरुष ऐसे मिल सकते हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थिति उपस्थित होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं ।

सच तो यह है कि विवेकवान् और विचारशील है, जिसने जीवन की अनित्यता को भलीभाँति समझ लिया है वह यही विचार करता है कि यह जीवन तो क्षणभंगुर है, लाख प्रयत्न करने पर भी सदा बना नहीं रह सकता । एक न एक दिन किसी भी समय यह जाने वाला है । फिर इसकी रक्षा करने के लिए धर्म का परित्याग करके क्या अधर्म का सेवन करूँ ? अधर्म का सेवन करने पर भी जब यह चला जाने को है, तो फिर आत्मा का अहित करना कौन सी बुद्धिमत्ता है ? इस प्रकार विचार करने वाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को त्यागने के लिए कभी तैयार नहीं होते ।

भविष्यदत्त को उसका माता से बचपन में ही उत्तम संस्कार मिले थे । वह विवेकशील व्यक्ति था । अतएव तीन दिन का भूखा होने पर भी, और सामने भोजन की उत्तम सामग्री उपस्थित होने पर भी वह अपने श्रद्धादान न करने के प्रण पर स्थिर रहा । जैसे तैसे वह और आगे बढ़ा तो उसे राजमहल गजर आया । मगर वह महल भी सुनसान नजर आया । न भीतर, न बाहर ही किसी मनुष्य के दर्शन हुए ।

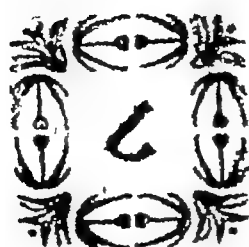
चक्रित चित्त भविष्यदत्त ने यह स्थिति देखकर महल में घुसने का विचार किया और वह वैधड़क उसमें चला गया। मन में पाप होता है तो भय लगता है। जिसके मन में पाप नहीं, उसे भय कैसा ? निर्भय भाव से भविष्यदत्त राजभवन में प्रविष्ट हुआ। वह पहली मंजिल पर पहुँचा। उसने देखा—तलवारें टंगी हैं, बन्दूकें रक्खी हैं, दूसरे-दूसरे शस्त्र भी यथास्थान व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं, मगर पहरेंदार कोई भी नहीं है। किसने यह हथियार रक्खे हैं, किस प्रयोजन से रक्खे हैं और किसकी रक्षा के लिए रक्खे हैं, यह कुछ भी उसकी समझ में नहीं आया ! माता भी कैसे ? नगर में इतना लम्बा घूम जाने पर भी कहीं भी आदमी की सुरत ही नजर नहीं आई थी !

भविष्यदत्त ने फिर साहस नहीं छोड़ा। वह दूसरी मंजिल पर पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि एक लड़की सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके शरीर का सौन्दर्य अपरिमित है और आभूषणों ने उस सौन्दर्य को और भी विकसित कर दिया है। वह एक हाथ में काँच लिये हुए हैं।

भविष्यदत्त को कुछ सान्त्वना मिली। आखिर एक मानव प्राणी दिखाई तो दिया। वह उस लड़की के पास चला गया। पास जाकर थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर लड़की ने मुँह से एक शब्द भी न कहा। वह पुतली की तरह बैठी रही। एक अपरिचित पुरुष के आने पर उसके चेहरे पर किसी न किसी प्रकार का भाव उदित होना स्वाभाविक था, कुछ न कुछ बोलना भी स्वाभाविक था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वह ऐसी बैठी रही मानों कोई नवीन बात हो ही नहीं रही है। भविष्यदत्त ने थोड़ी

देर उसके संभाषण की प्रतीक्षा की । मगर जब उसका मौन भंग न हुआ तो उसने कहा-देवी । मैं प्रस्थानगत हूँ । इस नगर में मुझे कोई भिला नहीं है । सारा नगर सुन-सान पड़ा है । एक मात्र तुम्हारे ही दर्शन हुए हैं । तुम्हीं मेरे लिए आधार हो । मैं तीन दिन का भूखा हूँ । तुम्हें देखकर मुझे बहुत तसस्ती मिली थी । मगर खेद है कि तुमने तनिक भी शिष्टाचार नहीं दिखलाया । मुझे सान्त्वना नहीं दी सो नहीं दी, संभाषण तक नहीं किया । यह भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहीं से और क्यों आये हो ? मनुष्य को देख कर मनुष्य के मन में, विशेषतया ऐसे स्थान पर, प्रसन्न होना चाहिए था । किन्तु जान पड़ता है, तुम्हें मेरा माना रुचि-कर नहीं हुआ । अतएव मैं वापिस लौटता हूँ । यहाँ तक आने के लिए मुझे क्षमा कर देना ! सुन्दरी ! आपका कल्याण हो । आप सकुशल रहे । मुझे कोई अधिकार नहीं था कि मैं आपको इतना उपालंभ देता ! फिर भी दिल को चोट पहुँची और इतने शब्द निकल गये । इन शब्दों के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ । मैं अब जा रहा हूँ ।

इतना कह कर अविष्यदत्त लौटने लगा । यह देख कर वह सुन्दरी कुमारी सिंहासन से नीचे उतरी । उसने कहा-आपका स्वागत है !

उद्धार

स्तुति :

अल्पश्रुत श्रुतवतां परिहासधाम,
 त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्ममाम् ।
 यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति,
 तन्चारु — चाम्रकलिकानिकरेकहेतुः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव, भगवान् ! पापकी कहा तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! पापके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

इस पद्य में आचार्य महाराज ने प्रपत्नी लघुता प्रदर्शित करते हुए भगवान् की प्रकाशान्तर से स्तुति की है। वे कहते हैं—

प्रभो ! मैं आपका गुणानुवाद करने के लिए यह स्तवन बना रहा हूँ, सो इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा विद्वान् हूँ या काव्य-रचना करने का कोई कौशल मुझे प्राप्त है । मैं अल्पश्रुत हूँ—बहुत थोड़ा-सा शास्त्रीय ज्ञान मुझे मिला है । इतना थोड़ा कि विद्वानों के सामने मैं उपहास का पात्र हूँ । विद्वान् पुरुष मेरी रचना को देख कर मेरी हँसी उड़ाएंगे । वे कहेंगे कि अगर तुमसे काव्य बनाते नहीं बनता था तो क्यों बनाने चले ? परन्तु हूँ प्रभो ! आपके प्रति मेरे अन्तःकरण में जो भक्ति है, वही मुझे आपके गुणानुवाद के लिए प्रेरित कर रही है । वह भक्ति इतनी प्रबल है कि अपनी अयोग्यता को समझते हुए भी मैं इस स्तवन की रचना करने में प्रवृत्त हो गया हूँ । वसन्त ऋतु में, जब आम्र-वृक्ष में मजरियाँ लगती हैं तो कोपल से मधुर ध्वनि किये बिना रहा ही नहीं जाता । इसी प्रकार मेरे अन्तःकरण का भक्तिभाव मुझे जबदम्ती स्तुति करने के लिए प्रेरित करता है । प्रभो ! इसी कारण मैं स्तवन करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ । ऐसे भगवान् ऋषभ-देव हैं, उन्हीं को मेरा बार-बार नमस्कार है ।

ध्यानात्मिक भक्ति एक विलक्षण चीज है । जब मनुष्य सच्ची और गहरी भक्ति में तल्लीन हो जाता है तो उसे दुनिया का कोई खयाल नहीं रहता । कोई उसे बुरा कहे तो क्या और भला कहे तो क्या, उसका उस और ध्यान ही नहीं जाता । सच्चा भक्त जब भक्ति में लब्ध हो जाता है तो संसार के व्यवहारों को विसर जाता है और बहुत से लोग उसे पागल कहने लगते हैं । मगर वह परवाह नहीं करता । मीराबाई का उदाहरण प्रसिद्ध है । ईश्वरभक्ति में उनका मन ऐसा एकाग्र हो गया था कि समाज के

द्वारा कल्पित मर्यादाओं की उन्हें परवाह ही नहीं रह गई थी । सचाई यह है कि जिसका इश्क उससे (परमात्मा से) लग गया, उसे दुनिया से कोई मउलब नहीं रहता ।

कोई बिरले ही परमात्मा से सच्चा प्रेम कर सकते हैं । यह सच्चा प्रेम संसार में मामूली वस्तु नहीं है । यों कहना चाहिए कि अगर अमार ससार में कोई सारभूत वस्तु है तो वह ईश्वर प्रेम ही है । बहुत-से लोगो को तो विषय-वासना से ही प्रेम होता है । उन्हें ईश्वर के प्रति प्रेम उपजता नहीं है और कई ऐसे होते हैं जो ईश्वर से प्रेम करके उसे अन्त तक निभा नहीं सकते । कोई-कोई शूरमा ही ऐसा प्रेम करके उसे निभा पाते हैं । ईश्वरीय प्रेम कितना दुर्लभ है और उसका निभाना कितना कठिन है, यह बतलाने के लिए भालकारिक भाषा में बड़ा ही सुन्दर कहा गया है.—

प्रेम निभाना कठिन है, सब से निभता नाहि ।

चढ़ना मोम-तुरग पर, चलना पावक मांहि ॥

ईश्वर के प्रति हृदय में उत्पन्न हुए प्रेम को निभाना अत्यन्त कठिन है । मोम के घोड़े पर चढ़ कर अग्नि में चलना जितना कठिन है, उतना ही ईश्वर के प्रेम का निर्वाह कर लेना भी कठिन है ।

ईश्वर प्रेम में निर्मलता तब आती है जब उसमें विषय-विकास का सम्मिश्रण न हो । भोगोपभोगो की कामना से, पुत्र पौत्र आदि की अभिलाषा से अथवा धन-सम्पदा के लोभ से ईश्वर का नाम अप लेना या ईश्वर के नाम की माला फेर लेना शुद्ध ईश्वर प्रेम

नहीं है। वह तो ईश्वर-प्रेम के नाम पर एक तरह का सोदा है। अन्तःकरण को निष्काम बना कर ईश्वर के प्रति अनन्य अनुराग धारण करना ही सच्चा ईश्वर प्रेम है। ऐसे ईश्वर प्रेम को निभाना तलवार की धार पर चलने से भी ज्यादा कठिन है।

लोग प्रेम के नाम पर बहुत भ्रम में हैं। समझते हैं कि विषय वासना ही प्रेम है। किसी भी ऐरी-गैरी को घर में डाल केते हैं और समझ लेते हैं कि प्रेम हो गया। परन्तु कहाँ प्रेम की सात्विकता और पवित्रता और कहाँ वासना की गंदगी। शुद्ध सहेज एवं सात्विक स्नेह अगरे सुधा के समान है तो विष-यानुराग विष के समान है। दोनों में प्रकाश और अन्धकार के समान अन्तर है।

ईश्वर प्रेम जीवन पर्यन्त निभाना पड़ता है। मगर प्रेम की इस अटपटी पगड़ड़ी पर कई तो एक कदम भी नहीं रखते। कई चलना शुरू करते हैं मगर बीच ही में अटक जाते हैं। दीपक में जब तक तेल रहता है, तब तक वह प्रकाश देता है और जब तेल न रहा तो प्रकाश देना बन्द कर देता है। इसी प्रकार जब तक साधु-महत्तिमा का योग रहता है, तब तक धर्म ध्यान-ईश्वर भक्ति करते हैं और जब वे चले जाते हैं तो ईश्वर का नाम लेना भी भूल जाते हैं। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगो की कमी नहीं है। यह सच्ची ईश्वर-भक्ति नहीं है। ईश्वर के प्रति गहरी लगन लग जाने पर वह छूटनो नहीं चाहिए।

इसी तरह कोई-कोई ईश्वर भक्ति के लिए साधु-साध्वी बन जाते हैं, किन्तु उनमें से कोई-कोई पास और कोई-कोई फेल हो

जाते हैं। मगर एक बार जो फेल या असफल हो गया हो, उसे पुनः सफल होने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक पाठशाला में पढ़ने जाता है और अपने पाठ का अभ्यास करता है, किन्तु किसी कारण से परीक्षा में असफल हो जाता है तो क्या उसे सदा के लिए पाठशाला छोड़ कर घर में बैठ जाना चाहिए? नहीं, न ऐसा किया जाता है और न ऐसा करना ही चाहिए। एक बार असफल होने पर, आगे सफलता प्राप्त करने के लिए और अधिक उद्योग करना चाहिए।

किसी ने अपनी कन्या का विवाह किया। योग्य घर और वर देख कर और दूसरी बातों का विचार करके उसने विवाह किया है। मगर संयोगवश वह कन्या विधवा हो गई! अब दूसरा कोई सोचना है कि विवाह करने पर लड़की विधवा हो जाती है तो मैं अपनी लड़की का विवाह न करूँ तो ठीक है। भाई, ऐसा सोचने वाले को आप क्या कहेंगे? अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो बहुत-सी सघवाएँ भी बनी रहती हैं। अगर कोई कोई विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो बहुत-से उत्तीर्ण भी होते हैं।

तात्पर्य यह है कि संसार में सभी प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या व्यापारिक क्षेत्र में, क्या विद्या के क्षेत्र में और क्या ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में, सफलता पाने वाले भी हैं और असफल होने वाले भी हैं! कब किसके कैसे कर्मों का उदय या जाता है, यह हम छद्मस्थ नहीं जान सकते। मनुष्य अपने चित्त के रहस्य को स्वयं ही नहीं जान पाता तो दूसरे के चित्त की वृत्तियों को किस प्रकार समझ सकता है? वह समझे भी कैसे? आखिर क्षण-क्षण

में पलटने वाली चित्त की दशाओं का कोई ठिकाना नहीं है । तो भी इस समय आपकी मनोभावना और तरह की है तो एक क्षण बाद ही दूसरी हो जाती है । आपको स्वयं कभी-कभी आश्चर्य होता है कि मेरी भावना क्या से क्या हो गई ! जब ऐसी स्थिति है तो दूसरे की मनोवृत्ति की सर्वज्ञ के सिवाय पूरा तरह कौन समझ सकता है ?

सुरादेव एवं चूलणीपिया जैसे भावक और जमालि जैसे मगवान के शिष्य साधु भी फेल हो गये थे । महाराज श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार की भावना में भी मलीनता आ गई और उसने साधुपन त्याग कर घर लौट जाने का इरादा कर लिया था ।

श्रेणिक महाराज की एक महारानी का नाम नन्दा था और उनके नन्दिषेण नामक राजकुमार थे । राजकुमार का विवाह हो गया था और सब प्रकार के सांसारिक सुख उन्हें प्राप्त थे । भला विपुल वैभवशाली मगध के सम्राट के पुत्र को किस वस्तु की कमी हो सकती थी ? एक बार महाप्रभु महावीर स्वामी पधारे । उनका उपदेश सुन कर नन्दिषेण को वैराग्य आ गया और ऐसा वैराग्य कि कुटुम्ब वालों के रोकने पर भी नहीं रुके । स्वयं राजा और रानी ने अर्थात् माता-पिता ने भी बहुत रोका, मगर नहीं रुके । आखिर रात्रि के समय कुलदेवी प्रकट हुई । उसने भविष्यवाणी की— नन्दिषेण ! तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे । साधु बनने का हठ मत करो । तरुण वय में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त कठिन है ” मगर नन्दिषेण ने कुलदेवी की भविष्यवाणी पर भी ध्यान नहीं दिया । उसकी बात भी अस्वीकार कर दी । कहा—जो वृक्ष सूख चुका है, जिसकी

जड़ उखड़ गई है वह कितना ही पानी सींचने पर भी हरा-भरा नहीं हो सकता । इसी प्रकार नन्दिषेण को कभी भी विषय-वासना अपनी ओर नहीं खींच सकती ।

भगवान् महावीर स्वामी से क्या छिपा था । वे सभी कुछ जानते थे । उन्हें ज्ञात था कि नन्दिषेण दोक्षा लेगा और एक बार असफल हो जायगा, मगर काललब्धि आने पर फिर सँभल जायगा और अपना आत्म कल्याण करेगा । यह जानते हुए प्रभु ने उसे दीक्षा दे दी !

नन्दिषेण ने साधु बनकर बाहर वर्ष तक घोर तप किया । तप के प्रभाव से उन्हें बड़ी-बड़ी लब्धियाँ प्रकट हो गईं । एक बार वे आहार लेने गये । जिन घर में गये उसमें एक नवयुवती वेश्या रहती थी ! मुनि ने पूछा—जोगवाई है ? वेश्या ने कहा—हाँ महाराज ! जोगवाई तो है, मगर यहाँ वही आता है जिसके पास अर्थ हो ! यहाँ धर्म की पूछ नहीं धन की कीमत है ! आपके पास धन हो तो पधारिये !

नन्दिषेण क्षत्रिय थे । उनका अभिमान जाग उठा । सोचने लगे—यह मुझे मँगता—भिखारी समझती है और धन का घमण्ड दिखलाती है ! उन्होंने उसी समय अपनी लब्धि के प्रभाव से साढ़े बारह करोड़ मशफियों की वर्षा कर दी । यह मनोखी बात देखकर वेश्या चकित रह गई । उसने विचार किया—ऐसे सामर्थ्यशाली पुरुष का मिलना कठिन है । किसी उपाय से इन्हें यहाँ रोक सकूँ तो निहाल हो जाऊँ ! उसने प्रयत्न किया और उसे सफलता मिली । नन्दिषेण मुनि फेल हो गए और वेश्या पास हो गई !

आखिर नन्दिषेण उस वेश्या के घर पर ही ठहर गये । प्रतिदिन गायन सुनते हैं और मोज करते हैं । साधु के आचार-विचार को एक किनारे रखकर वे पूरे गृहस्थ बन गये । मगर वेश्या ने अपना घन्धा नहीं छोड़ा था । उस समय भी अनेक पुरुष गाना सुनने के लिए उसके यहाँ आया करते थे । यह देखकर नन्दिषेण ने विचार किया—मेरा तो दिवाला निकल गया परन्तु जो यहाँ आते हैं, उन्हें समझा-बुझा कर क्यों न भगवान् के पास भेजा करूँ ? इस प्रकार सोचकर वे प्रतिदिन दस-दस पुरुषों को प्रतिबोध देकर भगवान् महावीर स्वामी के पास भेजने लगे । उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जिस दिन नहीं भेजूंगा उस दिन भोजन नहीं करूँगा । यो करते-करते बारह वर्ष व्यतीत हो गए ।

भाइयों ! कर्मों की गति पर विचार करो । बाहर वर्ष पर्यन्त घोर तपश्चरणा करने वाले नन्दिषेण मुनि संयम से गिर गये हैं । फिर भी उनके चित्त में संयम की छेष्टता की भावना बनी हुई है । वे दूसरों को प्रतिबोध देकर सयमी बनाने का उद्योग करते हैं । यह सब कर्मों की गति है । कर्मों की गति वास्तव में बड़ी ही विचित्र है ।

कार्मण वर्गणा के परमाणु जब आत्मा के साथ बन्धते हैं तो उन्हें कर्म-संज्ञा प्राप्त होती है । आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध होते समय चार बातें होती हैं—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश । प्रकृति कर्मों के स्वभाव को कहते हैं । आत्मा के साथ उस कर्म के बन्धे रहने की काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं । न्यून या अधिक फल देने की शक्ति अनुभाग बन्ध कहलाती है और बन्धने

वाले कर्मपरमाणुओं का आत्म प्रदेश के साथ संमिश्रण हो जाना प्रदेश बन्ध कहलाता है ।

कर्म बाँधने वाले जीव का कषायभाव अगर बहुत तीव्र होता है तो बाँधने वाले कर्म की स्थिति खूब लम्बी होती है और उस कर्म में फल देने की शक्ति भी तीव्र होती है । इसके विपरीत अगर मन्द कषाय के साथ कर्म बाँधे जाएँ तो कर्मों की स्थिति भी थोड़ी होती है और वे फल भी हल्का देते हैं । प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से होते हैं । इसका मतलब यह है कि योग में चंचलता यदि अधिक होती है तो प्रकृति और प्रदेश बन्ध तीव्र होते हैं, अर्थात् अशुभ स्वभाव वाले और संख्या में अधिक परमाणु बँधते हैं । और यदि योग में चंचलता कम होती है तो यह दोनों बंध भी उग्र नहीं होते ।

जिस जीव ने जो कर्म बाँधे हैं, उनकी स्थिति जब पक जाती है तो वे फल देकर अलग हो जाते हैं । नन्दिषेण के कर्मों की स्थिति पक गई थी । उन्होंने अपने बाँधे कर्मों को भोगा । जब कर्म भोगे जा चुके तो एक नवीन घटना घटित हुई ।

एक दिन नन्दिषेण ने नौ आदमियों को प्रतिबोध देकर भगवान् के पास भेज दिया । दसवाँ आदमी एक सुनार था । नन्दिषेण ने उसे बहुत समझाया, परन्तु वह समझा नहीं । समझाते-समझाते दोपहर हो गया, फिर भी नन्दिषेण को सफलता नहीं मिली । ससार में भाति-भाति के मनुष्य हैं । कोई निकट-भव्य और भद्रपरिणाम वाले ऐसे मनुष्य होते हैं जो जल्दी ही समझ जाते हैं और कोई-कोई बहुत समझाने पर भी नहीं समझते

हैं। ऐसे लोग चार मास तक उपदेश होने पर भी पास नहीं फटकते। जो ब्रांडी के नशे में घुत्त हो जाता है, वह किसी की नहीं सुनता। इसी प्रकार जिसकी आत्मा पर पापों का गहरा नशा छा जाता है वह ज्ञानी से ज्ञानी और परोपकारी पुरुष की भी बात नहीं सुनता। कदाचित् सुनता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। वास्तव में जैसे कर्म का उदय होता है, वैसी ही समझ हो जाती है।

हां, तो नन्दिषेण ने उस सुनार को खूब समझाया, मगर वह नहीं समझा। उधर समय काफी हो गया था और भोजन ठंडा हो रहा था। तब वेश्या ने भुंभला कर नन्दिषेण से कहा—
भारा भोजन ठंडा हो गया है। अब कब भोजन करोगे?

नन्दिषेण — इसे समझाऊंगा। नहीं समझेगा तो किसी दूसरे को समझाऊंगा। मगर दसवें आदमी को समझाये बिना भोजन नहीं करूंगा।

वेश्या—सुबह से समझा रहे हो। नहीं समझता तो क्यों माथापच्ची करते हो? जाने भी दो। भोजन कर लो।

नन्दिषेण—नहीं, पूरे दस को समझाए बिना भोजन करने से प्रतिज्ञा भंग हो जायगी। मैं यह सहन नहीं कर सकता।

वेश्या—वह नहीं समझता तो आप स्वयं क्यों नहीं समझ जाते?

अरे, जो स्वयं नहीं समझता वह दूसरों को क्या समझावेगा? समझाने का प्रयत्न करेगा भी तो कौन उसकी सुनेगा? कहा है—

जो खुद ही नहीं समझे वह औरों को क्या समझावेगा ।
जो खुद ही सोता पड़ा हुआ सोए को क्या जगावेगा ? ॥

जो स्वयं गाढे बन्धनों में जकड़ा हुआ है, वह दूसरों के बन्धन किस प्रकार काट सकता है ? जो खुद नींद में खुगुंठि भर रहा है, उससे कैसे आशा की जाय कि वह दूसरों को जगा देगा ? जिसने स्वयं समझ प्राप्त करली है, जिसकी आत्मा में जागृति आ गई है, वही सफलतापूर्वक दूसरों को समझा सकता है । यद्यपि क्वचित् कदाचित् इसमें अपवाद हो सकते हैं, फिर भी आम तौर पर तो ऐसा ही होता है । कहा है—

जो हर सूरत से लायक नहीं, वह गैरो पै क्या ऐहसान करे,
जो जहाज खुद ही फूटा वह, पार क्या इन्सान करे ।
जो खुद ही दरिद्री है वह, गैरो को क्या धनवान् करे,
जिसकी बात माने नहीं कोई, वह क्यों विरथा मान करे ॥

जो आदमी किसी लायक नहीं है वह दूसरों पर क्या ऐहसान कर सकता है ? कोई भैरोजी से कहे कि—भैरो बाबा ! मुझे धनवान् बनादो ! तो भैरोजी क्या उत्तर देंगे ? वे कहेंगे कि—अरे ! मेरे लिए छत्र तो लाया होता भले मानुष ! छत्र लाना तो दूर रहा, घिटक भी नहीं चढ़ाता ! इस प्रकार जब वह खुद मागते हैं तो दूसरों को क्या स्वाक धनवान् बनाएंगे ? अतएव याद रखना चाहिए कि जो पुष्प लायक नहीं है, वह दूसरों का भला नहीं कर सकता ।

दूसरों की भलाई करना दुनिया में ऐहसान की बात समझी जाती है। कई छोटे दिल के होते हैं जो किसी का छोटा-सा कोई उपकार करके बड़ा ऐहसान बतलाते हैं और बार-बार उसकी दुहाई देते हैं। परन्तु विवेकशील पुरुषों को समझना चाहिए कि परोपकार करके ऐहसान जतलाना बड़प्पन की बात नहीं है। जगत् की व्यवस्था को देखेंगे तो मालूम होगा कि परस्पर एक दूसरे के सहयोग, सहायता और उपकार के बिना मनुष्य का क्षण भर भी काम नहीं चल सकता। एक व्यक्ति को अपने जीवन-निर्वाह के लिए सैकड़ों वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उन वस्तुओं के निर्माण में हजारों और लाखों आदमियों का सहयोग अपेक्षित होता है। आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, और भी बहुत-सी चीजें चाहिए। अब आप विचार लीजिए कि इन सब वस्तुओं को तैयार करने में कितने आदमियों ने काम किया है? कितने मनुष्यों के घोर परिश्रम के फलस्वरूप यह सब वस्तुएं तैयार होकर आपके पास पहुँची हैं? सिर्फ भोजन की ही चीजों को ले लीजिए। आपके भोजन की सब चीजें तैयार करने में कितन-कितने मनुष्यों की सहायता अपेक्षित हुई है? किसान, मजदूर, व्यापारी, आटा पीसने वाले, बनाने वाली, नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, शाक-भाजी आदि पैदा करने वाले, बेवने वाले आदि-आदि अनेक व्यक्तियों ने, इनके लिए आवश्यक औजार तैयार करने वाले व्यक्तियों ने तथा रेलवे के कर्मचारियों ने सहयोग दिया है। इस प्रकार सिर्फ आपके भोजन की चीजों के लिए हजारों-लाखों आदमियों को श्रम करना पड़ा है। इसी प्रकार वस्त्र के लिए कपास बोने वाले किसान से लेकर कपास लोड़ने वाले, रूई पीजने वाले, सूत बनाने वाले, बुनने वाले,

कपड़ा बेचने वाले और कपड़ा बनाने तक के तमाम औजारों को बनाने वाले और फिर उन औजारों के लिए भी दूसरे औजार बनाने वाले आदि-आदि लाखों आदमियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर आपकी समझ में आ जायगा कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह किस प्रकार हो रहा है और उसके लिए कितने मनुष्यों और दूसरे जीवों की सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरों का थोड़ा-बहुत उपकार करते हैं तो ऐहसान की बात ही क्या है ? यह तो दूसरों के चढ़े हुए ऋण को चुकाना ही है।

महान् पुरुष दूसरे के प्रति जो उपकार करते हैं, वे ऐहसान जतलाने के लिए नहीं, वरन् अपने मनुष्योचित कर्त्तव्य का पालन करने के लिए ही करते हैं। वे परोपकार को स्वोपकार समझते हैं, क्योंकि पर कल्याण से आत्म कल्याण होता है। अतएव अगर आप लायक बनना चाहते हैं तो परोपकार कीजिए और ऐसा करते हुए किसी पर ऐहसान न जतलाइए।

परोपकार करने के अनेक तरीके हैं। परन्तु सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप दूसरे को धर्म के मार्ग में लगा दीजिए। धर्म-मार्ग में लगा देने से उसका परम कल्याण होगा और इससे आपको भी बड़ा लाभ होगा। नन्दिषेण के व्यवहार पर विचार कीजिए। वह समय से विचलित हो गया और गृहस्थ बन गया, फिर भी उसमें इतना विवेक रहा हुआ था कि दूसरों को प्रतिबोध देकर भगवान् की सेवा में भेजता था और उनके आत्म कल्याण में सहायक बनता था। आज के जमाने में नन्दिषेण के समान कोई व्यक्ति हो तो आप उससे घृणा करेंगे, उसे घुत्कारेंगे और

उसके साथ बात करना भी पसन्द नहीं करेंगे । मगर पहले ऐसी बात नहीं थी । प्राचीन काल में गिरने वाले को घक्का देकर और अधिक गिराया नहीं जाता था, बल्कि संभालने का स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता था । भगवान् ने सम्यक्त्व के घ्राठ अंगों में स्थितिकरण नामक एक अंग बतलाया है । उसका अभिप्राय यही है कि प्रगर कोई सम्यग्दर्शन सम्यक् चारित्र्य से गिर रहा हो तो यथायोग्य सहायता देकर उसे स्थिर किया जाय । कहा भी है:—

दर्शनाच्चरणाद्वाऽपि, चलतां धर्मवत्सलैः ।

प्रत्येवस्थापनं प्राज्ञैः, स्थितिकरणमुच्यते ॥

जिसे धर्म प्यारा लगता है और जो बुद्धिमान् है वह दर्शन अथवा चारित्र्य से गिरते हुए को फिर दर्शन या चारित्र्य में स्थिर कर देता है । यह समकित का एक अंग है ।

इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए । एक गर्भवती बाई चन्दनवालाजी से दीक्षा लेकर आर्या बन गई । चन्दनवालाजी को दीक्षा देते समय पता नहीं था कि यह गर्भवती है । मगर गर्भ के चिह्न थोड़े समय बाद प्रकट होने लगे और उन्हें भी इसका पता चला । तब गुरुणीजी ने कहा—पद्मा, तूने यह क्या किया ? पद्मावती ने विनम्रभाव से उत्तर दिया—महाराज ! मैं प्रत्यन्त दुखिनी थी । अपने शील की रक्षा के लिए ही मैं गर्भवती होने पर भी आर्या बन गई हूँ ! मुझ से गलती अवश्य हुई है, पर मेरी भावना बुरी नहीं थी ।

गुरुणीजी विवेकणीला थी । उन्होंने सोचा—वह बात सर्वसाधारण में प्रकट होगी तो धर्म की बड़ी निन्दा होगी और सब आर्याओं पर कलक चढ़ेगा । अतएव कोई उचित व्यवस्था करना चाहिए । यह सोचकर वे एक गाँव में गई । वहाँ के संघ के गम्भीर हृदय वाले, धर्मनिष्ठ कुछ भाइयों और बहिनों के समक्ष सारी स्थिति रखी । कहा—मुझे गर्भ की बात ज्ञात नहीं थी और इस कारण मैंने उसे दोषा दे दी है । अब आप लोग इस स्थिति को सम्भाल कर धर्म की निन्दा को रोकें ।

उन आदमियों और आदिकाओं ने यह नहीं कहा कि—आपको तो बस चेलियाँ बढ़ाने की धुन लगी हुई है ! ऐसी-गैसी कैसी भी आवे, आपको मूँड लेने से ही मतलब है ! आपको चेलियाँ बनाने का सोच लगा हुआ है !

उन भाइयों और बाइयों ने कहा—महाराज ! आपका इसमें क्या दोष है ? यह तो होवहार ही ऐसी थी । छम्मस्थ सब की सब गुप्त बातें कैसे जान सकते हैं !

इस प्रकार कह कर उन्होंने गर्भवती आर्या की अलग व्यवस्था कर दी । उसके रहने के लिए मकान का प्रबन्ध कर दिया, भोजन-पानी आदि समुचित व्यवस्था भी कर दी । आखिर गर्भ के समय का परिपाक हुआ और एक बालक ने जन्म लिया । तब उस आर्या ने विचार किया—इस बालक का पालन-पोषण करने में बहुत समय लग जायगा । न जाने कब मुझे फिर से संघ में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा ! अच्छा यह होगा कि मैं इसे किसी भाति दूसरे को सौंप दूँ ।

इस प्रकार विचार करके पिछली रात्रि में ही वह श्मशान भूमि की ओर चल दी। वहाँ सुरक्षित रूप से बालक को रख दिया और वापिस लौट आई। सुबह होने पर कह दिया कि बालक का जन्म हुआ तो था, मगर वह तो यों ही हो गया !

लगभग १५ दिन बाद वह फिर गुरुणीजी की सेवा में पहुँची और नई दीक्षा लेकर फिर साध्वी बन गई।

उधर सवेरा होते ही श्मशानपाल श्मशान में पहुँचा। बच्चा रो रहा था। रोने की आवाज सुनकर वह उस ओर गया। बालक को देखकर उसे आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई। बालक बहुत सुन्दर था और श्मशानपाल के कोई लड़का नहीं था। उसने बालक को गोद में ले लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। प्रेम के साथ उसका पालन-पोषण किया। समय जाते क्या देर लगती है ? दिन पर दिन और वर्ष पर वर्ष बीतते गये और बालक बारह वर्ष का हो गया। श्मशानपाल के यहाँ वह आनन्द में रहता और खेलता-कूदता था।

प्राचीन समय में आजंकल की तरह छुआछूत की भावना नहीं थी। जन्म से ही किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र समझना नीति नहीं है और धर्म तो हो ही नहीं सकता। अमुक कुल में जन्म ले लेने के कारण कोई आदमी पवित्र और ऊँचा हो गया, चाहे उसका आचरण कितना ही पापमय हो, और अमुक कुल में जन्म ले लेने के कारण कोई पुरुष अपवित्र और अछूत हो गया, चाहे उसका चारित्र्य कितना ही पवित्र हो, इस प्रकार की मान्यता गलत मान्यता है। इससे पवित्र आचरण की

महत्ता को ठेस पहुचाती है। जैन शासन में अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो नीचे समझे जाने वाले कुल में उत्पन्न हुए थे, मगर उन्होंने पवित्र आचरण करके पूज्यता प्राप्त की। कहने का तात्पर्य यह है कि असली चीज मनुष्य का चरित्र या व्यवहार है। उच्च चरित्र वाला मनुष्य ऊँचा समझा जाना चाहिए और नीच आचार वाला नीचा समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार जब नीच आचार वाला उच्च आचार को अपना ले तो उसे उच्च ही मानना चाहिए। मैं एक बार दक्षिण में गया तो वहाँ के ब्राह्मण कहने लगे—क्या भंगियो को मन्दिर में घुसा लेवे? मैंने उत्तर दिया—हम पुरुषों के विरोधी नहीं हैं किन्तु बुरे कामों के विरोधी हैं। आप उनसे कहो—शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो जाने का अर्थ है—अशुद्ध आचरण का त्याग कर देना। मांस न खाना, मदिरा न पीना आदि। अगर भगी अशुद्ध आचरण का त्याग कर देता है तो फिर वह कहीं भी आवे और कहीं भी जावे, उस पर प्रतिबन्ध लगाने की क्या बात है?

हाँ, तो प्रस्तुत बात पर आ जाएं। चाण्डाल का वह लड़का श्मशान की रखवाली करता था। एक दिन एक पण्डितजी शीघ्र जाने के लिए उधर से निकले। उसी समय दो महात्मा—एक गुरु और एक चेला—भी उधर होकर आ रहे थे।

गुरु ने चेले से एक भाड़ी-सी देखकर कहा—जो इस लकड़ी को अपने हाथ में रखे, वह सात दिन में राजा हो जाय। गुरु की यह बात उस पण्डित ने भी सुनली और चाण्डाल के लड़के ने भी सुन ली। पण्डित लपककर गया और उसने वह लकड़ी तोड़ ली। उसी समय वह लड़का भी वहाँ जा पहुँचा और उसने

उसे पकड़ लिया। पण्डितजी ने कहा—लकड़ी मेरी है क्योंकि पहले मैंने तोड़ी है। लड़का कहने लगा—नहीं, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह जमीन हमारे कब्जे में है, अतएव इस पर वही हुई सब चीजों पर मेरा अधिकार है। दोनों में इस प्रकार कहा सुनी हो रही थी कि लड़के का पिता भी वही या पहुँचा। उसने लड़के को लकड़ी के लिए पण्डितजी से झगड़ते देख कर कहा—बेटा, जाते भी दे। पण्डितजी को ही दक्षिणा में दे दें।

चाण्डाल को क्या पता था कि उस लकड़ी में क्या करा-मात है? सच है जो जिसके महत्त्व को नहीं जानता, वह उसका आदर नहीं करता। मगर लड़का उस लकड़ी के महत्त्व को समझ चुका था। वह कब छोड़ने वाला था? उसने कहा—मैं इस लकड़ी को लेकर राजा बनूँगा!

पिता ने कहा—अच्छा, तू राजा बने तो पण्डितजी को भी एक गाँव दे देना। लड़के ने यह बात स्वीकार की और लकड़ी ले ली।

इसके बाद लड़का घर नहीं गया, बल्कि परदेश में चला गया। चलते-चलते वह एक गाँव में पहुँचा। उस गाँव का राजा मर गया था। वहाँ का ऐसा नियम था कि राजा के मर जाने पर एक हथिनी को सजा कर उसकी सूँड में माला दे दी जाती थी। हथिनी जिसके गले में माला डाल दे उसी को राजा बना दिया जाता था। लड़का उस गाँव के तालाब के किनारे बैठा विश्राम कर रहा था। हथिनी माला लेकर आई और उसने उसी लड़के के गले में डाल दी। अपनी सूँड से उसे अपनी पीठ पर

बिठला लिया। हथिनी के निर्णय को सबने स्वीकार किया। लडके को नियमानुसार राजगद्दी दे दी गई। उस लडके का नाम था करकण्डू। 'करकण्डू' का मतलब है, जिसके हाथ में खाज-खुजली हो। पहले उसके हाथों में खुजली थी अतएव उसे यह नाम दिया गया था। करकण्डू अब राजा बन गया। उसके नेत्र बड़े-बड़े, ललाट चौड़ा और शरीर सुन्दर था ही राजा बनने पर उसका रूप और भी निखर गया। वह राज्य करने लगा।

धूमता-धूमता वह ब्राह्मण भी एक दिन वहाँ आ पहुँचा। उसने राजा को और राजा ने उसको पहचान लिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर एक गाँव की याचना की। ब्राह्मण ने वही गाँव पसन्द किया वहाँ इस लडके का असली पिता राज्य करता था।

आप जानना चाहेंगे कि वास्तव में करकण्डू का पिता कौन था? और उसकी माता पद्मावती कौन थी? अतः संक्षेप में कहता हूँ। वास्तव में करकण्डू एक राजा का ही पुत्र था और पद्मावती उस राजा की पत्नी थी। करकण्डू जब पद्मावती रानी के गर्भ में आया तो रानी को जंगल में सैर करने का दोहद हुआ। राजा ने एक हाथी तैयार करवा कर अपनी मेना के साथ सैर करने का निश्चय किया। राजा और रानी दोनों हाथी पर सवार होकर चल दिये। जंगल में पहुँचने पर हाथी को मस्ती चढ़ी और वह भाग निकला। सब साथियों से बिछुड़ कर राजा और रानी जंगल में हाथी पर बैठ जा रहे थे। हाथी लगातार घला जा रहा था। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह नहीं रुक रहा था। रास्ते में एक बड़का पेड़ मिला। राजा ने रानी से कहा— हाथी जब बड़के नीचे से निकले तो सावधानी के साथ बड़की

एक शाखा पकड़ कर लटक जाना । ऐसा करने से हाथी चला जायगा और हम दोनों की प्राण रक्षा हो जायगी । नहीं तो यह न जाने कहीं तक ले जायगा और क्या होगा !

आखिर हाथी बड़ के नीचे होकर निकला । राजा ने लपक कर बड़ की एक शाखा पकड़ ली, परन्तु गर्भवती होने के कारण और स्त्री सुलभ ढिलाई के कारण रानी शाखा नहीं पकड़ सकी । राजा लटकता रह गया और रानी हाथी पर सवार आगे चली गई । इस तरह पहले तो वे अपने साथियों से ही बिछुड़े थे, अब दोनों अलग-अलग हो गये ।

आगे जाकर एक जलाशय मिला । हाथी उसमें जाकर पानी पीने लगा । उस समय हिम्मत करके रानी किसी प्रकार नीचे उतरी । मगर सुनसान जंगल में अकेली रानी बहुत चिंतित हुई । उसे जीवित बचने की आशा नहीं थी । फिर भी रानी ने अपने आपको सम्भाला ।

हिवे रानी पद्मावती, जीवराशि खमावे ।

जानपनो जग दोहिलो, दोरी विरिया में आवे ॥

ते मुझ मिच्छामि दुक्कडं ॥ ध्रुव ॥

रानी पद्मावती ने उसी जंगल में आलोचना की और भगवान् का नाम लेती हुई एक ओर चल दी । चलती-चलती वह एक गाँव में आई और चन्दनबालाजी के पास दीक्षा ले ली । अपने शील धर्म की रक्षा के लिए उसे उस समय यही आवश्यक ज्ञान पड़ा ।

इस प्रकार करकण्डू का पिता वास्तव में राजा था । इसी राजा के राज्य का एक गाँव ब्राह्मण ने दीक्षा में मागा था । ब्राह्मण की माँग सुनकर राजा करकण्डू ने उसे एक पत्र लिख दिया । उस पत्र में उस राजा को आदेश दिया गया कि अमुक गाँव इस ब्राह्मण को दे देना ।

ब्राह्मण पत्र लेकर उस राजा के पास पहुँचा । पत्र को देखते ही उसके क्रोध का पारा ऊँचा चढ़ गया । उसने कहा— एक ऐसा-गैरा छोररा राजा बन बैठा है और मुझ पर हुक्म चलाता है ! जाओ, उससे कह दो कि मैं गाँव नहीं दे सकता अगर लेना हो तो मैदान में आकर लो ।

ब्राह्मण लौट कर राजा करकण्डू के पास पहुँचा । करकण्डू ने अपनी सेना सजाई और युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया । दोनों ओर की सेनाएँ आमने-सामने डट गई । आर्या पचावती को यह बात मालूम हुई । उन्होंने सोचा—व्यर्थ ही हजारों प्रादमियों का घमासान हो जायगा । खून की नदियाँ बहेगी । न मालूम कितनी सुहागिनो के माथे का सिंदूर पुछ जायगा ! न जाने कितनी माताएँ पुत्रहीन हो जाएँगी और बालक अनाथ हो जाएँगे । जरा-सी देर में प्रलय मच जायगा !

भाइयों ! युद्ध अत्यन्त भयकर चीज है । पहले के जमाने में, जब सीमित लोग ही युद्ध में लड़ते थे और सामान्य प्रजा नहीं मारी जाती थी, तब भी युद्ध के फलस्वरूप दुनिया बर्बाद हो जाती थी । फिर आजकल का तो पूछना ही क्या है ! विज्ञान की बदौलत अपरिमित साधन अब तैयार हो गए हैं । भयकर से

भयकर गैसों और बम तैयार हो गये हैं। एक छोटा-सा बम फेंका और क्या सैनिक और क्या असैनिक—लाखों का संहार हो गया। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर मनुष्य क्यों युद्ध करना चाहता है। क्यों वह अपने सजातीय दूसरे मनुष्यों के भागों का ग्राहक बना हुआ है? एक देश दूसरे देश को तबाह करने क्यों तैयार होता है? इसके बदले प्रत्येक राष्ट्र अगर दूसरे राष्ट्र का सहायक और पीपक बन जाय तो क्या यही पृथ्वी नरक के समान बनने के बदले स्वर्ग के समान नहीं बन जायगा? मगर कुछ लोगों की महत्त्वाकांक्षा और स्वार्थलिप्सा ऐसा नहीं होने देती। हिटलर की महत्त्वाकांक्षा ने जगत को तहस नहस कर डाला। उसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं मरा, उसका देश बर्बाद हुआ और दूसरे तमाम देशों की तबाही हुई। उसने दूसरे देशों को जीतने में जो शक्ति व्यय की, उससे प्राचीन शक्ति भी अगर विश्व की सेवा-महायता या अपने ही देश की उन्नति में व्यय की होती तो उतना उपकार होता। मगर सम्य कहलाते वाले, परन्तु जिनकी रग रग में असम्यता और पशुता भरी हुई है ऐसे लोग इस तथ्य की ओर कहीं ध्यान देते हैं! एक युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता कि वे दूसरे युद्ध की तैयारियों में जुट पड़ते हैं। मगर सच्चा शान्ति का यह माग नहीं है। इससे अशान्ति और अभ्यवस्था ही फैल सकती है।

उक्त प्रकार विचार कर पद्मावती सती ने अपनी गुरुणीजी से निवेदन किया—यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों राजाओं को प्रतिबोध देकर घोर हिंसा को टालने का प्रयत्न करूँ, गुरुणीजी न मानव दया के महत्त्वपूर्ण कार्य में सहमति प्रकट की और पद्मावती सती युद्धभूमि की ओर चल पड़ी।

पद्मावती दोनों राजाओं के पास पहुँची। दोनों को समझाने का प्रयत्न किया परन्तु उन पर युद्ध का रग चढ़ा हुआ था। करकण्डू ने तयारी चढ़ा कर कहा-सतीजी ! आप कृपा कर लौट जाइए। युद्धभूमि में आपकी उपस्थिति शोभा नहीं देती। आप उपाश्रय में विराजिये। धर्मनीति श्रेष्ठ है, मगर हमें तो अभी राजनीति से ही काम लेना पड़ेगा।

सती फिर दूसरे राजा के पास पहुँची। उन्हें समझाकर कहा—आखिर आप किससे लड़ने को तैयार हुए हैं ?

राजा—मैं उस ऐरे-गैरे बेईमान छोकरे को युद्ध का मजा बखाऊँगा।

सती—वह ऐरा-गैरा नहीं है। वह कुलीन बालक है। आप मुझे जानते हैं ? मैं वही पद्मावती हूँ जो आपसे जंगल में बिछुड़ गई थी। मैं अपने शीलधर्म की रक्षा के लिए साव्धी बन गई हूँ।

राजा ने विस्मित होकर कहा-आपका रूप-रंग इतना बदल गया है कि मैं पहचान ही न सका। मगर यह तो कहिए कि मेरी धरोहर कहाँ है ?

सती वही ऐरा गैरा छोकरा तो आपका पुत्र है, जिससे आप लड़ना चाहते हैं।

सतीजी फिर करकण्डू के पास गई। अब की बार उन्होंने उसके सामने भी सारा रहस्य प्रकट कर दिया। दोनों के चित्त अपूर्व आह्लाद से परिपूर्ण हो गये। करकण्डू उसी समय रवाना होकर आया और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिता ने

अत्यन्त स्नेहपूर्वक, गद्गद होकर अपने पुत्र को छाती से लगाया । अन्त में करकण्डू को दोनों देशों का राजा बनाकर आप तपस्या करने के लिए चल दिया ।

कहो भाइयो ! यह कितनी बड़ी बात है ! पहले के श्रावकों और पहले की श्राविकाओं का हृदय कितना गम्भीर था कि उन्होंने साध्वी के गर्भ की भी प्रतिपालना की और धर्म की निन्दा नहीं होने दी । पद्मावती सती महती भाग्यवती हुई है । कभी-कभी ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि बड़ी सावधानी और बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है । मेरे कहने का कोई यह आशय न समझे कि मैं साधु-साध्वी के किसी हीनाचार का पोषण करने की हिमायत कर रहा हूँ । नहीं मेरा आशय यह नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका हृदय गंभीर होना चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो, दूसरे को सहायता देकर धर्म में स्थिर करना चाहिए । संघ और धर्म की प्रतिष्ठा को गिराने से बचा कर उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए । यही परोपकार का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ।

देखो, नन्दिषेण वेश्या के घर रहते हुए भी दूसरों को धर्म-मार्ग का पथिक बनाने में कितने सलग्न हैं । उन्होंने उस सुनार को समझाने का बहुत उद्योग किया । जब वह न समझा और वेश्या न उन्हें ताना मारा तो उनकी सोती हुई आत्मा एक-दम जाग उठी । वेश्या के वचन उन्हें लग गये । उन्होंने उसी समय कहा—कहाँ है मेरा श्रोत्र और पात्र ! लाओ, आज दसवाँ व्यक्ति मैं स्वयं होऊँगा । इतना कह कर और साधु का वेष धारण करके वे फिर भगवान् की सेवा में जा पहुँचे । नवीन दीक्षा लेकर फिर आत्मकल्याण में लग गये ।

भाइयों ! मैं कह रहा था कि जो लायक होता है, वही दूसरो पर ऐहसान कर सकता है । जो जहाज खुद टूटा-फूटा हो, वह कैसे तो पार पहुँचेगा और कैसे दूसरों को पार लगाएगा ? जो स्वयं बन्धनो से जकड़ा हुआ हो वह औरों को बन्धन से कैसे मुक्त कर सकता है ?

भागवत में एक दृष्टान्त आया है । एक राजा किसी पण्डित से कथा सुनता था । कथा में एक जगह जिक्र आया कि शुकदेवजी ने कथा सुना कर राजा परीक्षित का उद्धार कर दिया । यह बात सुनकर कथा सुनने वाले राजा ने कहा— पण्डितजी ! कथा सुनते-सुनते मुझे इतना समय हो गया किन्तु मेरा उद्धार अब तक नहीं हुआ । पण्डित ने सोच-विचार कर उत्तर दिया—राजन् ! मैं नहीं कह सकता कि यह भागवत वही है या दूसरी है ।

राजा ने कहा—मैं आपको छह माह की मोहलत देता हूँ । इस अवधि में वही भागवत लाकर मुझे सुनाओ, जिससे मेरा भी सात दिन में उद्धार हो जाय ।

पण्डितजी के देवता कूच कर गये । वह बड़े असमंजस में प्रड गये कि कह तो दिया, मगर ऐसी भागवत कहाँ से लाऊँ ? आखिर पण्डितजी वहाँ से चले । घूमते-फिरते एक जंगल में पहुँचे । वहाँ एक गुफा में महात्माजी बैठे थे । उन्हें देख कर महात्माजी को प्रणाम किया और कहा—महात्मन् ! राजा मेरे प्राण लेते हैं, अतः कृपा कर यह बतलाइए कि यह भागवत सच्ची है या नहीं ? अगर आपके पास सच्ची भागवत हो तो दीजिए ।

महात्मा बोले—यहाँ से बारह कोस की दूरी पर पहाड़ की एक गुफा में मेरे गुरुजी रहते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं। तुम उनके पास जाओ। पण्डितजी खोज करते-करते उन गुरुजी के पास पहुँचे। जाकर उनके चरणों में गिरा और रोने लगा सारा हाल कह सुनाया। गुरुजी ने कहा—रोओ मत, उस राजा को मेरे पास ले आओ। मगर उससे कह देना कि बिना हथियार लिये अकेला ही आये। तुम उसके साथ आ सकते हो।

पण्डितजी के प्राण में प्राण आये। वे लौट कर राजा के पास पहुँचे। समाचार सुनकर राजा तत्काल तैयार हो गया और अपनी फौज के साथ रवाना हो गया। जब गुरुजी का स्थान एक मील रह गया तो पण्डितजी ने कहा—फौज यहीं छोड़ दीजिए और हथियार भी यहीं रख दीजिए और अकेले ही चलिये।

दोनों पैदल महात्मा की गुफा में पहुँचे। नमस्कार करके, हाथ जोड़ कर-सामने बैठे। महात्मा ने ज्यो ही 'हु' कहा कि उसी समय गुफा में से चार चूहे आये और दो-दो ने एक-एक को पकड़ कर, मुँह बाँध कर गुफा के एक अंधेरे कोने में पटक दिया। दोनों ने समझा—भारी धोखे में पड़ गये हैं। पड़े-पड़े दो-तीन घण्टे का समय हो गया, मगर किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। राजा को प्यास लग आई थी। उसने कहा—प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है, प्राण निकलना चाहते हैं। पानी तो पिला दीजिए।

महात्मा—राजा! अपने पण्डित से कह, वह तुम्हें बन्धन से छुड़ा देगा।

पण्डित—महात्मन् ! मैं स्वयं बन्धन में जकड़ा हूँ। मैं महाराज को किस प्रकार छुड़ा सकता हूँ ?

महात्मा—अरे तू स्वयं बन्धन में है, इसलिए नहीं छुड़ा सकता है ? भले मानुस ! इतने दिन भागवत सुनाते-सुनाते हो गए, किन्तु तेरा भी उद्धार नहीं हुआ ! परीक्षित का सात दिन में ही उद्धार हो गया ! फिर तू सात दिन में राजा का उद्धार कैसे करेगा चाहना है ? जो मदिरापान करते हैं, गांजा पीते हैं और विषयभोग में डूबे रहते हैं, उन्हें भी तू अच्छा बतलाता है, क्योंकि तुझे पैसो से मतलब है ! इसी कारण तूने भागवत को भी झूठा कहने में संकोच नहीं किया ! वास्तव में भागवत तो यही सच्ची है, परन्तु जब तू स्वयं बन्धन में पड़ा है तो दूसरों के बन्धन काट कर उनका उद्धार किस प्रकार कर सकेगा ? मगर तू अपना दोष नहीं देखता और भागवत पर शका करता है ? शास्त्र का दोष बतलाता है !

महात्मा फिर बोले—और यह राजा है जो दिन-रात विषयवासना के कीचड़ में फंसा रहता है ! भक्ष्य-अभक्ष्य का भान नहीं है, अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं है, परमात्मा का गुणगान नहीं है, हित-अहित का ज्ञान नहीं है, नीति-अनीति का विवेक नहीं है और चला है राजा परीक्षित की बरावरी करने को ! इसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि पण्डित में उद्धार करने की शक्ति होती तो वह भागवत सुनाने के लिए राजमहल में क्यों दौड़ा-दौड़ा जाता ? जो थोड़े-से पैसो के लिए राजा के पास दौड़ा जाता है, उसमें ससार सागर से तारने की शक्ति कहाँ से आ

जायगी ? इस प्रकार तुम दोनों ही माया के बन्धन में जकड़े हुए हो । तुम्हारा उद्धार हो तो कैसे हो ?

शुकदेव मुनि त्यागी और वैरागी थे और राजा परीक्षित की आत्मा भी जगत की वासनाओं से अतीत हो गई थी । इसलिये शुकदेव ने परीक्षित को सात ही दिनों में तार दिया था ।

इतना कह कर महात्मा ने अपने चेलों को आदेश दिया कि इनके बन्धन खोल दो । चेलों ने उन्हें बन्धन मुक्त कर दिया ।

महात्मा फिर बोले—राजन् ! अब मेरा अभिप्राय भली-भाँति समझ गये हो न ? बाह्य बन्धनों से तुम दोनों को इसीलिए बांधा गया था कि तुम इन बन्धनों के उदाहरण से अपने आन्तरिक बन्धनों को समझ जाओ अभी तुम दोनों ही आन्तरिक बन्धनों से मुक्त नहीं हो इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता । जब तक आन्तरिक बन्धन रहेगे, उद्धार पाने की प्यास बुझ नहीं सकती । कोई भी बन्धन में बद्ध पुरुष उस प्यास को बुझा नहीं सकता । सचमुच ही अगर तुम्हारे अन्तर में उद्धार पाने की अभिलाषा जगी है तो मोह-ममता के फौलादी बन्धनों को हटा दो । तभी वास्तव में उद्धार हो सकेगा ।

मैंने पहले कहा था कि जो स्वयं सो रहा है, वह दूसरों को क्या जगायगा ?

इसी बात को स्पष्ट करने के लिये यह उदाहरण दिया गया है ।

भविष्यदत्त-चरित —

भाइयो ! जो विशेषना आप में मौजूद है, वही आपकी प्रेरणा अथवा सगति से दूसरो में पैदा हो सकती है। बनावटी तोर पर आप अपनी कोई विशेषता प्रकट करना चाहेंगे तो अन्त में आपको निराश होना पड़ेगा। कहा है—

सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से।

कि खुशवू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से ॥

अन्त में सच्चाई प्रकट होकर ही रहती है। उसे छिपाने की लाख कोशिश की जाय तब भी वह छिप नहीं सकती। आपमें अगर कोई बुराई है तो वह आपकी जीभ से नहीं तो चेहरे से ही प्रकट हो जायगी। इसी प्रकार यदि आप सद्गुणों के धनी हैं तो वह भी प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। सामने वाले की आत्मा स्वयं उनका अनुभव करने लगेगी। इस सच्चाई को भविष्यदत्त के चरित पर से ही समझ लीजिए। भविष्यदत्त की आत्मा में सच्चाई थी और उसके आचरण में सभ्यता एवं शिष्टता थी तो राजमहल में बैठी हुई वह कुमारी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रही। आखिर उसने भी सिंहासन से नीचे उतर कर भविष्यदत्त के प्रति शिष्टता प्रदर्शित की। वह नीचे खड़ी हुई उसने भविष्यदत्त का स्वागत किया और उसे उसी सिंहासन पर बैठने का संकेत किया, जिस पर वह स्वयं बैठी हुई थी।

भविष्यदत्त चलते-चलते बुरी तरह थक गया था। उसके पैर चूर-चूर हुए जा रहे थे। अतएव कुमारी की आज्ञा पाकर

वह बैठ गया। मगर उसके चित्त में शान्ति नहीं थी। अनेक विचित्र प्रश्न और संशय उसके दिमाग में चक्कर काट रहे थे। उसने इतने विशाल और सुन्दर नगर को सर्वथा जनहीन देखा था और वह इस रहस्य को किसी भी प्रकार समझ नहीं पा रहा था। अतएव बैठते ही उसने कहा—कुमारी! मैं आपके महल से बिना आज्ञा चला आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने मुझे बैठ जाने की आज्ञा दी, इसके लिए आपका आभार मानता हूँ। मैं भलीभांति समझता हूँ कि किसी भी अपरिचित पुरुष के लिए इस प्रकार किसी के भवन में प्रवेश करना नीति के प्रतिकूल है, मगर मैं करता भी क्या? सारे नगर में घूम आया, कहीं कोई भी मनुष्य नजर नहीं आया आज्ञा लेता तो किससे लेता? मैं आज्ञा देने वाले की खोज करते-करते ही यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। अब आप कृपा कर सब से पहले यही बात लाइए कि इस जनहीनता का कारण क्या है? यह नगर वीरान क्यों पड़ा है? इसके बाद मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आप कौन हैं? और यहाँ अकेली क्यों है? यदि कोई आशुतिजनक बात न हो और प्रसन्नतापूर्वक बातला सके तो अवश्य बातला दोजिए।

भविष्यदत्त के एक-एक शब्द में संस्कारिता और शिष्टता की ध्वनि विद्यमान है। कुलीन पुरुष को किस प्रकार अपरिचित महिला से व्यवहार करना चाहिए, यह बात भविष्यदत्त भलीभांति समझता है। उसका कथन सुनकर और उससे उसकी कुलीनता का अनुमान करके कुमारी बोली—मैं अपना अहोभाग्य समझती हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही रह सकता है। एकाकी जीवन व्यतीत करना उसके

लिए अत्यन्त कठिन है । ऐसी स्थिति में आपका दर्शन हो जाना कम सौभाग्य की बात नहीं है । आपने यहा आने के लिए क्षमा माँगी है, मगर मैं आपको घन्यवाद देना चाहती हूँ ।

अब मूल प्रश्न पर आती हूँ । आपका प्रश्न स्वाभाविक है, परन्तु उसका उत्तर देना मेरे लिए अत्यन्त ही मर्मवेधी है । आपका प्रश्न सुनते ही अतीत की विपैली स्मृतियाँ मेरे हृदय में जाग उठी हैं और वे मुझे शोक और सन्ताप पहुँचा रही हैं । फिर भी उन्हें आपके सामने रखती हूँ ।

मेरा नाम तिलकसुन्दरी है । मेरे पिताजी का नाम भवदत्त और माता का नाम चन्द्ररेखा था । मैं वैश्य—कन्या हूँ ।

आपने जिस शहर को देखा है, इसका नाम तिलकपुरपट्टन है । यहाँ यशोधर नामक राजा था । दुःख है कि आज न मेरे परिवार में कोई शेष रहा है और न राजा के परिवार में ही कोई बचा है । सभी लोग मृत्यु के विकराल मुख में समा गये हैं । मेरी एक बड़ी बहिन थी । राजकुमार के साथ उसका विवाह हुआ था । मगर दुर्भाग्यवश उनमें से भी कोई अब नहीं रह गया है । बस, मैं ही अकेली अभागिनी बच रही हूँ और एकान्तवास का सरक भोग रही हूँ । मेरे दुर्भाग्य की कथा बड़ी ही रोमांच-कारिणी है ।

और यह नगर कैसे सुनसान हो गया, यह मुझसे मत पूछिए । इसका उत्तर देने का मुझ में शक्ति नहीं है । पुरानी बात याद आते ही हृदय भर आता है और आँखों से आँसू बहने लगते हैं !

इतना कहकर सुन्दरी कुमारी फूट-फूट कर रोने लगी । भविष्यदत्त मन ही मन पश्चात्ताप करने लगा कि क्यों मैंने इससे यह प्रश्न किया ! इसका उपशान्त हुआ दुःख मेरे निमित्त से व्यर्थ ही उभर आया । इसके बाद उसने सान्त्वना देकर कुमारी को शान्त किया । कहा—देवी ! संसार बड़ा विषम है । यहां जो भी आता है, जाने के लिए ही आता है । सदा ठहरने के लिए आज तक कोई नहीं आया । इस अवस्था में जो चले गये हैं, उनके लिए आसू भले बहाये जाएँ, मगर वे आसू उन्हें लौटा कर ला नहीं सकते । स्वयं दुःखी होना और आर्त्तध्यान करने से कुछ भी लाभ नहीं होता, अलबत्ता हानि तो है ही । अतएव आप धीरज धारण कीजिए ।

कुमारी कुछ शान्त होकर बोली—मैंने अपनी कथा संक्षेप में आपको सुना दी है । पर क्या मैं भी आपका वृत्तान्त सुन सकती हूँ ? इस प्रश्न के उत्तर में भविष्यदत्त ने आदि से लेकर अन्त तक अपना वृत्तान्त कह सुनाया ।

तत्पश्चात् भविष्यदत्त ने पूछा—मगर इस सुन्दर नगर के सुनसान होने की बात अभी तक मालूम न हो सकी । इसे भी तो बतलाइए ।

कुमारी ने अनमने भाव से कहा—आप बहुत थके हुए पाये हैं । स्नान-भोजन, विश्राम कीजिए । नगर की बात फिर सुनाऊंगी ।

गुरुभक्ति

स्तुति :

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश,
 कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ।
 प्रोत्थाऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं,
 नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सवज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! मुझमें आपका गुणगान करने की शक्ति नहीं है, फिर भी आपके प्रति भक्ति है और उसी भक्ति के वश होकर

स्तुति करने में जुट गया हूँ । जंगल में हिरनी अपने बच्चों के पास बैठी हो और बच्चे उसके आसपास क्रीड़ा कर रहे हों, किन्तु अचानक ही सिंह वहाँ आ जाय तो हिरनी सिंह का सामना करने की शक्ति न होने पर भी, केवल अपनी सन्तति के प्रति प्रीति होने के कारण, अपनी शक्ति को भूल करके भी सिंह का सामना कर बैठती है । सन्तान-स्नेह की अधिकता उसे यह सोचने ही नहीं देती कि कहां सिंह और हिरनी ! वह प्रेम के रस में ऐसी डूब जाती है कि असामर्थ्य का खयाल नहीं करती । इसी प्रकार हे भगवान् ! मेरे अन्तःकरण में आपके प्रति जो प्रबल भक्तिभाव उत्पन्न हुआ है, उसके कारण मैं भी अपने सामर्थ्य का विचार किये बिना ही आपके स्तवन में प्रवृत्त हो गया हूँ । जैसे हिरनी नहीं सोचती कि मैं सिंह का सामना तो कर नहीं सकूंगी, फिर क्यों वृथा सामना करने का प्रयत्न करूँ, उसी प्रकार मैं भी नहीं सोचता कि भगवान् के अनन्त गुणों का स्तवन कर लेना तो मेरे लिए असम्भव कार्य है, फिर क्यों स्तवन करने का प्रयत्न करूँ ? जैसे हिरनी का सन्तान-प्रेम एकनिष्ठ है, उसी प्रकार मेरी आपके प्रति भक्ति भी एकनिष्ठ है । उस भक्ति के सामने कोई दूसरी बात सोचने-विचारने का अवकाश ही नहीं है ।

इस प्रकार जिनकी भक्ति से प्रेरित होकर महात्मा पुरुष अपने मे विशिष्ट शक्ति का अनुभव करने लगते हैं और जिनके गुण अनन्त हैं, जिनकी पूरी तरह स्तुति करना सम्भव नहीं है, उन भगवान् ऋषभदेव को ही हमारा बार-बार नमस्कार हो !

भाइयो ! भक्ति में महती शक्ति है । कल भक्ति के सम्बन्ध में कुछ कहा था, भगवद् विषय तो इतना रसमय, रहस्यमय

और विस्तृत है कि इस पर जितना कहा जाय, थोड़ा ही है। कितनी भी विवेचना क्यों न की जाय, यह विषय कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अतएव आज भी इसी सम्बन्ध में कुछ शब्द कह रहा हूँ।

भक्ति मुक्ति के निकट पहुँचाने वाली अपूर्व नौका है। यह मुक्ति का सर्वसाधारण को मूलभूत और सुन्दर मार्ग है। भक्ति का सहारा लेकर बहुत जीवों ने मसार से उद्धार पाया है और पाएँगे। भक्ति भक्त और भगवान् में पहले-पहले प्रीतिमय सम्बन्ध स्थापित कर देती है और जब वह विकसित होती है तो दोनों को एकमेक कर देती है। उस समय दोनों में कोई भिन्नता नहीं रह जाती।

परमात्मा के साथ एकता की स्थापना करने के लिए हृदय में निष्कपट और निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कपट और कामना जब आड़े आ जाते हैं, तब दोनों में एकता स्थापित नहीं हो सकती। जिस भक्ति में कपट है और कामना है, वह असली नहीं, नकली भक्ति है। नकली भक्ति वालों से दुनिया भरी पड़ी है। असली भक्त बहुत कम मिलते हैं। असली और आदर्श भक्त तो भगवान् महावीर के पास गौतमस्वामी और सुधर्मस्वामी के पास जम्बूस्वामी थे! गौतमस्वामी और जम्बूस्वामी की भक्ति की क्या सराहना की जाय?

शिष्य में गुरु के प्रति असली भक्ति होगी तो गुरु उसे अपनी ऊँची से ऊँची सम्पत्ति—केवलज्ञान तक का अधिकारी बना देता है। इस प्रकार भक्ति में दोनों तरफ से उत्सर्ग होता है।

भक्त अपने भक्ति के पात्र के प्रति सर्वस्व समर्पित करता है तो जिसकी भक्ति की जाती है वह भी अपने भक्त को कृतार्थ कर देता है । गौतमस्वामी ने सम्पूर्ण भाव से भगवान् महाबोर की भक्ति की, कुछ भी कसर नहीं रखी तो भगवत्कृपा से वे केवलज्ञान के अधिकारी हो सके । राजा जिस पर प्रसन्न हो जाता है, उसे निहाल कर देता है । बाप के प्रति बेटे की प्रगाढ़ भक्ति होती है अथवा सासू के प्रति बहू की भक्ति होती है, तो वह उसे अपनी गुप्त सम्पत्ति दे देते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक सम्पत्ति के स्वामी गुरु अपने शिष्य को आत्मिक सम्पत्ति देकर कृतार्थ कर देते हैं ।

भक्ति के अनेक रूप हैं, जैन शास्त्रों में भक्ति का वर्णन विनय के रूप में आता है । कहा है—

विपत्ती अविणीयस्स, संपत्ति विणियस्स च ।

अविनीत पुरुष विपत्ति का पात्र बनता है और विनीत अर्थात् भक्त की सम्पत्ति की प्राप्ति होती है ।

गुरुजनों का अर्थात् अपने से जो बड़े हैं उन सबका विनय करना बहुत बड़ी चीज है । अतएव सत्पुरुष का कर्तव्य है कि गुरुजनों की आज्ञा को शिरोधार्य करे और वही कार्य करे जिसके लिए उन्होंने आज्ञा दी हो । जो शिष्य स्वच्छदाचारी होता है, मनमानी करता है, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसे सुनकर भी अनसुनी कर देता है या आज्ञा की उपेक्षा करता है, उसका कल्याण नहीं होता । निर्विकल्प भाव से गुरु के आदेश

का पालन करने वाला शिष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है ।

संसार में बहुत से शिष्य ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी श्रुति के आगे अपने गुरु को भी कुछ नहीं समझते । वे श्रवण का भाव रख कर गुरु के सामने सवाल-जवाब करते हैं और गुरु को ही अपनी इच्छा के अनुसार चलावे का प्रयत्न करते हैं । ऐसे शिष्य कल्याण के भागी नहीं हो सकते । अतएव जिन्हें अपना कल्याण करना है, उन्हें चाहिए कि वे अपने जीवन की वागडोर गुरु के प्रशस्त हाथों में सौंप दें और जब जिस ओर वे ले जाना चाहें, चलता चला जाय । गुरु के आदेश को नतमस्तक होकर स्वीकार करें । गुरु की आज्ञा को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि समझे ।

भगवान् का पद सबसे उच्च और महान् है, किन्तु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते । वे किसी के जीवन-व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते । उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वे मुमुक्षु सन्त महात्मा हैं जो उनके बतलाये पथ के पथिक हैं, जो निष्पृह बिषयवासनाओं से रहित, निष्कषाय, ज्ञान-ध्यान में मग्न आत्म-परायण और परम दयालु हैं । अतएव उनके प्रति विनय प्रदर्शित करना भी भगवान् की भक्ति प्रदर्शित करना है । राजा अपने विशाल राज्य में स्वयं सर्वत्र नहीं पहुँच सकता और कम से कम सदा सर्वत्र नहीं रह सकता, अतएव उसके प्रतिनिधि नाना रूपों में कार्य-संचालन करते हैं । पहले इस देश का राजा अग्नेज था और वह इङ्गलेन्ड में रहता था । उसका प्रतिनिधि 'वाइसराय' के नाम से इस देश का शासन सम्भालता था । इस देश के लोग उसी को

राजा के स्थान पर गिमतें थे । वैसा ही व्यवहार करते थे । इसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता ।

तो यह बात जैसे राजनीति में आवश्यक है, उसी प्रकार धर्मनीति में भी आवश्यक है । धर्म के विशाल साम्राज्य के स्वामी बीतराग भगवान् हैं । उनके आदेशों के अनुसार, उनके प्रतिनिधि सन्त-महात्मा उनका शासन चला रहे हैं । अतएव सन्त-महात्माओं की विनय-भक्ति करना भी ईश्वरभक्ति करना ही है । ऐसा समझ कर जो गुरु की भक्ति करते हैं, वे ईश्वर-भक्ति का भी फल प्राप्त करके, अन्त में स्वयं ईश्वर बन जाते हैं ।

मगर यहाँ एक बात ध्यान में रखना उचित है । राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि जैसे वर्षा में मेढकों की गिनती नहीं रहती, उसी प्रकार आजकल नेताओं की भी गिनती नहीं है । नेता बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पीछे चलने वाला कोई समूह हो, जिसका कि वह नेतृत्व करता । अतएव जब उन स्वयंभू नेताओं से यह पूछा जाता है कि आपके पीछे किस समूह की शक्ति है ? आप किसका नेतृत्व करते हैं ? तब वे किसी भी एक समूह के हितों का नारा लगाने लगते हैं । कोई कहते हैं, 'हम किसानों के नेता हैं, कोई कहते हैं, हम मजदूरों के नेता हैं, कोई-कोई व्यापारियों का नेता और कोई-कोई अछूतों का नेता होने का दावा करते हैं । तारीफ यह है कि एक ही वर्ग के नेता होने का दावा करने वाले अनेक लोग होते हैं और वे परस्पर विरोधी बातें कहते हैं । ऐसी स्थिति में जनता को समझना कठिन हो जाता है कि वास्तव में कौन किसका नेता है ?

घासिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ ऐसी स्थिति है। अनेक लोग हैं जो माना सम्प्रदायों का अनुसरण करते हुए और तरह-तरह के वेष धारण किये हुए यह दावा करते हैं कि हम परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। हमारी सेवा करने से भगवान् की सेवा हो जायगी। ऐसे समय में आप सदेह में पड़ सकते हैं कि किसके हाथ में अपने जीवन की बागडोर सोंपें? किसे अपना गुरु बनाएँ? परन्तु आप यदि थोड़ा विचार करेंगे तो समाधान मिल जायगा। आप भेष के बदले गुणों और आचार-विचार की परीक्षा कीजिए। सच्चे सन्त की विशेषता में अभी बसला चुका-हूँ। उसे कसौटी बनाकर परख लीजिए और परखकर जब किसी को गुरु बना लें तो उस पर पूर्ण रूप ले निर्भर हो जाइए। सच्चा गुरु कदापि गलत रास्ते पर आपको नहीं ले जायगा। ऐसे सद्गुरु की भक्ति, आराधना या विनय करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है।

एक गुरु के दो चेले थे। एक चेले के पेट में भयानक बीमारी थी और दूसरा चेला तन्दुरुस्त था। उन्होंने एक स्थान पर त्रीमासा किया। वहाँ एक काला सर्प निकला। गुरु ने पहले तन्दुरुस्त चेले से कहा-जाओ, देखकर और नोचकर आओ कि वह साँप कितने हाथ लम्बा है?

शिष्य बोला—गुरुजी, मैं समझ गया। आप मुझ पर बहुत नाराज हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार मैं मर जाऊँ! मगर मैं, आपकी तो क्या, आपके बारे की भी मानने वाला नहीं हूँ। मैं साबधान हो गया हूँ और समझ गया हूँ कि आपको नीरस में रुक जा गया है!

स्वस्थ चेले का यह उत्तर सुनकर गुरुजी मन ही मन मुस्कराये । फिर उन्होंने अपने दूसरे चेले को वही आज्ञा दी । वह आज्ञाकारी और विनीत था । उसने सोचा—गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में यदि प्राण देने पड़े तो भी कोई हानि नहीं है । यह सोचकर अस्वस्थ होने पर भी वह जाने को तैयार हो गया । उसे साँप को नापने के लिए जाते देख पहला चेला बोला—भोला कही का ! कहा जा रहा है ? क्या मरना है ? यह गुरुजी तो अपने को मार डालने के लिए तैयार बैठे हैं !

विनीत चेले ने कहा—नहीं भाई, गुरुजी मारने वाले नहीं, सारने वाले हैं । हम लोग स्वच्छन्द होकर व्यवहार करते-करते अनन्तानन्त बार मरे हैं । कीड़ों-मकोड़ों की योनियाँ धारण करके मरते चले आ रहे हैं, किन्तु गुरु की आज्ञा से नहीं मरे हैं । अब यह समस्त जीवन गुरुजी की सेवा में समर्पित है । वे इसका जैसा चाहें, उपयोग करें । यह उन्हीं की वस्तु है । इस पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है । जाय तो जाय और रहे तो रहे, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, मगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा ।

यह कहकर वह रवाना हो गया और साँप को लम्बा करके और नाप करके लोट आया । उसे साँप ने काटा नहीं । आकर गुरुजी को उसने साँप की लम्बाई बतला दी । मगर अब की बार गुरुजी ने उसे आज्ञा दी कि इस बार जाकर साँप के दाँत गिन आओ । विनीत शिष्य जाने लगा तो अविनीत फिर बोला—अरे मले मामुस ! क्या तेरे सिर पर मौत नाच रही है ? क्यों जान-बूझकर मरने के लिए जा रहा है ? यह गुरुजी तो किसी काम का नहीं है !

विनीत शिष्य ने कहा—भाई, तुम जो चाहो कहो, मैं न ऐसा कहता हूँ न ऐसा समझता हूँ। मैं गुरु को तारण-तरण समझता हूँ। मैं तो तुमसे भा यही कहना चाहता हूँ—

गुरु का कहा मान ले रे चेला । भला होयगा तेरा ।

गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही हमारा कल्याण है । सैनिकों की भलाई सेनापति का आदेश पालन करने में ही है । गुरुजी हमारे घम-सघ के सेनापति हैं । उनकी आज्ञा पालने में ही सबका भला है ।

यह कह कर वह विनीत शिष्य साँप के पास चला गया और साँप को पुचकार कर, पकड़ कर उसके दाँत गिनने लगा । मगर इस बार साँप ने उसे डस लिया । शिष्य ने इस बात की किंचित् भी परवाह न करते हुए अपना मन प्रसन्न रक्खा । गुरुजी के पास आकर उसने साँप के दाँतों की सख्या बतलादी । इतना कहते ही वह सर्प के विष के प्रभाव के कारण घड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा । सर्प का विष उसके शरीर में व्याप्त हो गया था ।

दूसरा चेला इस दृश्य को देख रहा था । उसने कहा—हाय हाय ! यह गुरुजी भी कैसे हत्यारे हैं । बेचारे गरीब चेले की जान ले ली । अरे गजब कर डाला ! हाय इस निर्दयता की भी कोई हद है !

चेले की यह चिल्लाहट सुनकर भी गुरु कुछ न बोले । उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और पाठ करने लगे—

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

दस. अ. १ गा. १

इस प्रकार गुरुजी स्वाध्याय में लीन हो गये । परन्तु चेले की चिल्लाहट सुनकर वहाँ कई लोग आ पहुँचे । कोई कहने लगा—गुरुजी ने यह अच्छा नहीं किया । कोई कहने लगा—गुरुजी की गति गुरुजी जानें । हम उनके रहस्य को समझ नहीं सकते । इस प्रकार तरह-तरह की बातें होने लगी । सब कालों में तरह-तरह के लोग होते हैं । 'मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना' की कहावत सर्वत्र सर्वदा लागू होती है । एक ही घटना को एक आदमी किसी रूप में देखता है और दूसरा किसी दूसरे रूप में देखता है । सबकी समझ एक-सी नहीं होती । व्यक्ति-व्यक्ति के संस्कार अलग-अलग होते हैं और वे संस्कार उनकी बुद्धि में भिन्नता उत्पन्न करते हैं ।

कभी-कभी लोग पूरी बात सुनते और समझते नहीं है और अधूरी या गलत बात सुनकर ही हो हल्ला मचा देते हैं । कभी-कभी इससे बड़ी-बड़ी बातें पैदा हो जाती हैं । एक लुगाई का पाघरा जल गया और वह आंगरा की यमुना में उसे धोने गई । किसी ने पूछा—क्या हुआ है ? उसने कहा—घाघरा जल गया । सुनते वाले ने समझ लिया—आगरा जल गया है ! वस, उसने हल्ला मचाया और बात फैलते-फैलते सर्वत्र फैल गई । किसी को फुसंत नहीं थी कि वह घटना की असलियत की जाँच करता । आखिर आग बुझाने वाले एंजिन आये । मगर खोजने पर भी कहीं आग नहीं मिली ! तब उसी स्त्री से पूछा गया तो उसने कहा—मेशा घाघरा जल गया है ।

कहिए, बात ही-बात में कितना फर्क पड़ गया ? और सुनिये—

दो नवयुवक आ रहे थे और उधर से एक नवयुवती आ रही थी । नवयुवती ने हाथ से इशारा किया और भागे चली गई । उसके इशारे को देखकर नवयुवकों में से एक ने कहा—उसने मेरी तरफ इशारा किया है तब दूसरा बोला—नहीं, तेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ किया है । पहला बोला—तू भूढ़ा है ! दूसरे को भी गुस्सा आ गया । उसने कहा—तू बेईमान है !

बस, फिर क्या था ? दोनों में गरमागरम कहा—सुनी होने लगी और फिर जूताबाजी की नीबट आ पहुँची । दूसरे राहगीरों ने उन्हें भगड़ते देख पूछा भाई, बात क्या है ? बीच रास्ते में इस प्रकार क्यों एक दूसरे पर जूता बरसा रहे हो ?

दोनों में से एक ने पिछला किस्सा मुना दिया । तब बीच बचाव करने वालों ने कहा—लड़ी मत, उसी को बुलाकर पूछ लो कि उसने किस की ओर इशारा किया है ?

दोनों भागे-भागे उस नवयुवती के पास पहुँचे । उससे पूछा—देवीजी ! आपने हम दोनों में से किसकी ओर इशारा किया था ?

नवयुवती यह प्रश्न सुनते ही भाग बबूला हो गई । उसने फटकार बतलाते हुए कहा—शराब के नशे में तो नहीं हो ? गुण्डापन करोगे तो अभी हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी । मालूम होता है, तुम दोनों ही धावारा हो । मैंने तुम में से किसी को इशारा

नहीं किया। मैंने तो सिर्फ मक्खी उड़ाई थी ! मझे मादमी हो तो चुपचाप सीधा रास्ता पकड़ो !

और सुनिये:—

किसी जगह साधुजी उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते-देते उन्होंने एक पद्य बोला। वह यह था:—

जो दे तो, वेश्या को दीजे, ब्राह्मण दियां नरक पड़ीजे।
वेश्या दियां वधेगा वंश, ब्राह्मण दियां जाय निर्वंश ॥

उपदेश सुनने वालों में एक ब्राह्मण भी बैठा था। यह पद्य सुनकर उसके क्रोध का पार न रहा। वह उठकर सीधा ब्राह्मणों के मुहल्ले में गया। ब्राह्मणों से यह बात कही। बस, फिर क्या था ? पचास नौजवान ब्राह्मण लाठियां ले-लेकर साधुजी के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा—बताओ साधुजी, आज आपने ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा था ? आपने ब्राह्मणों को दान देने की बुराई कैसे की ?

साधुजी ने निर्भर होकर कहा—पहले यह बताओ कि यह बात तुमसे किसने कही है ?

ब्राह्मणों ने उसी ब्राह्मण को सामने करके कहा—हमें इसने कहा है और यह आपके उपदेश में मौजूद था। इसने अपने कानों से वह बात सुनी है।

साधुजी-इसने जो कुछ सुना है सो तो ठीक सुना है, मगर उससे पहले मैंने जो कहा था, वह भी इसने सुना है या नहीं ?

ब्राह्मण—तहीं पहले की बात मैंने नहीं सुनी ।

साधुजी—तो फिर क्यों इतना बड़े-बड़े कर दिया ? मुझ से पहले ही पूछा होता !

ब्राह्मण—मच्छा, अब बतलाइए कि आपने पहले क्या कहा था ?

साधुजी मैंने यह कहा था कि एक ब्राह्मण बड़ा लायक था । उसकी एक लड़की विवाह के योग्य हुई तो उसकी शादी कर दी । मगर जिस लड़के के साथ शादी की थी, वह बड़ा दुराचारी था—वेश्यागामी था ।

भाइयो ! कोई-कोई पुरुष ऐसे भी होते हैं जो वेश्यागमन करके अपनी जिन्दगी को नष्ट करते हैं, अपने पूर्वजों की निमल कीर्ति में कलंक लगाते हैं और कुल को कलंकित करते हैं । कहा है—

घर की तब उत्तम नार वेश्या से चित्त लगावे ।

जो दुराचारी अपनी कुलीन और सदाचारिणी पत्नी की उपेक्षा करके वेश्या से प्रीति लगते हैं, संसार में क्या उनकी भाव-रू कायम रह सकती है ? कदापि नहीं । लोग उसकी ओर उंगली उठाते हैं और उसके नाम पर थूकते हैं । उसके स्वजन सबों की भी उससे घृणा करते हैं । ऐसा पुरुष अपनी सन्तान का घोर शत्रु है, क्योंकि वह उसके समक्ष अत्यन्त निन्दित आदर्श उपस्थित करता है । उसकी सन्तान भागे चलकर उसी के समान

दुराचारप्रिय बन जायगी, कदाचित् वैसी न बनी तो जीवन भर उसके कुकृत्यों को सुन-सुन कर लज्जित होगी ! इस प्रकार वेश्या-गामी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा नहीं मारता, बल्कि अपनी सन्तान के जीवन को भी नष्ट कर देता है !

वेश्या का घर क्या है ? लुच्चों और गुन्डों के थूकने का ठीकरा है । जो अपनी प्रतिष्ठा को समझता है, वह झूलकर भी इस गलत रास्ते पर नहीं जाता ।

मगर उस ब्राह्मण लड़के की बुद्धि पर पत्थर पड़ गये थे । वह वेश्यागमन के दुर्व्यसन में बुरी तरह लिप्त हो गया था । जब तक उसके घर में पूजा रही, वह ले जाकर वेश्या को देता रहा । घर खाली हो गया तो परनी के गहने अपटने लगा । बेचारी वह लड़की जब एकदम परेशान हो गई तो एक दिन उसने अपने पिता को पत्र लिखा । उसने सोच लिया था कि ऐसे पति से सुहागिन रहने की अपेक्षा विधवा होकर दिन काट लेना कहीं अच्छा है ! अतएव उसने लिखा कि मैं पति को जहर दे देना चाहती हूँ ।

साधुजी बोले—लड़की के पत्र के उत्तर में उसके पिता ने जो पद्य लिखा था वह पद्य मैं व्याख्यान में सुनाया था । उसी को सुनकर यह माई उत्तंजित हो गया और तुम सब भी शोध में आकर मुझे कष्ट पहुँचाने की आ धमके हो । उस पद्य का संशय यह है कि अगर जहर देना ही हो तो वेश्या को देना, ब्राह्मण को देगी तो नरक में जायगी । अगर तू वेश्या को विष देगी तो तेरे पति का वेश्यागमन रुक जायगा और फिर तेरे घर

की वृद्धि होगी । कदाचित् ऊब कर, क्रोधसे आकर पति को विष दे दिया तो तू निर्वंश हो जायगी ।

ब्राह्मण साइर्यों ! तुम लोगों को किसी का प्रकार भ्रम न हो, इसी अभिप्राय से मैंने यह स्पष्टीकरण कर दिया । मुझे तुम्हारी लाठियों का न भय था और न है । अब तुम्हें जो उचित लगे सो कर सकते हो !

साधुजी का स्पष्टीकरण सुनते ही सब ब्राह्मण पानी-पानी हो गये । उन्होंने उस ब्राह्मण को खासी डाट-फटकार दिखलाई और साधुजी से क्षमायाचना की ।

इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि नासमझी और गलतफहमी से कितने अनर्थ हो जाते हैं । उन गुरुजी के सम्बन्ध में यही हुआ । अविनीत शिष्य के होहल्ला मचाने पर जो लोग झुठे हुए थे, उनमें से कई उनकी बुराई करने लगे । अविनीत चेली नमक मिर्च लगाकर बहुत-सी बातें करते लगा ।

उस समय भी गुरुजी अपने स्वाध्याय में मगन थे । उन्होंने लोगों में होने वाली तरह-तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया और शान्त भाव से स्वाध्याय करने में ही लगे रहे । जहर के प्रभाव से, थोड़ी ही देर में, उस चेली को दस्त लगने लगे । तब गुरुजी उठे । उन्होंने पानी लेकर उसे स्वच्छ किया । दस्त लग जाने के कारण चेली के पेट की बीमारी दूर हो गई । गुरुजी ने उसे दूध पिलाया और तीसरे दिन वह गाँव में फिरने लगा । पाचवें दिन वह कहने लगा मेरा रोग-दोष सब शान्त हो गया है । मैं अब खूब भला चंगा हूँ ।

इसके बाद गुरुजी ने सारी स्थिति स्पष्ट की । कहा-भाइयों ! मेरा यह विनीत शिष्य बहुत दिनों से उदर-रोग से पीड़ित था । इसके उदर में ऐसा रोग था कि ऐसा जहर पहुँचे बिना, वह दूर नहीं हो सकता ! इसी कारण यह सब उपाय किया गया था । उसका जो परिणाम हुआ, वह आप सबके सामने है ।

अविनीत चेला अन्त तक सही राह पर नहीं आया, मगर विनीत शिष्य अत्यन्त आभारी हुआ । उसकी श्रद्धा तो पहले भी थी, मगर अब और अधिक बढ़ गई ।

शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे,
गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कुछ न ले ।

चेला तो ऐसा होना चाहिए कि वह गुरु के लिए या गुरु के आदेश पर तन, मन, धन, सर्वस्व निष्ठावश करने को तैयार रहे, मगर गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने चेले से कुछ भी न लेवे । भाइयो ! गुरुवन की प्रतिष्ठा को कायम रखना भी कोई मामूली बात नहीं है । 'गुरु' का अर्थ है-भारी । गुरु जन्म-मरण के चक्कर को मिटाने वाले हैं ।

वारी जाऊ ओ सद्गुरुजी तुम, पर वारणा रे ॥ छैर ॥
यह भव-सिन्धु अथाग भरयो है, जां बिच मेरो जहाज पड्यो है
कृपानिधान ! कृपा कर पार उतारना रे ॥

भाइयो ! यह संसार-समुद्र अथाह भरा हुआ है । किसी ओर किनारा भी इसका दिखाई नहीं देता । ऐसे समुद्र के

बीचो बीच मेरा जहाज पड़ा हुआ है । हे गुरुदेव ! आप ही इसे पार उतार सकते हैं । आप दया के भंडार हैं । कृपा करो और इसे पार लगा दो । इस विशाल संसार में मेरे लिए आप ही एक मात्र आश्रयभूत हैं । आप ही असली माता, पिता और बन्धु हैं । आप परोपकारो हैं, पूर्ण शुद्ध हैं और आप ही कल्याण-पथ बतला कर मेरा उद्धार कर सकते हैं कहावत है—दुनिया में गुरु बिना गोबर खाते हैं । सच बात यह है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के अभाव में गोबर खाना क्या आश्चर्य की बात है ।

एक ऐसा देश था जहाँ गाय नहीं होती थी । एक व्यापारी वहाँ गाय ले गया तो उसे देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई । उन्होंने पूछा—यह क्या चीज है ? व्यापारी ने कहा—यह अत्यन्त उपयोगी वस्तु है । यह पंचामृत का झाड़ू है । देखो, आम के वृक्ष में सिर्फ आमफल लगता है, जामुन में सिर्फ जामुन लगता है, अनार के पेड़ में सिर्फ अनार लगता है । समस्त वृक्षों में एक ही एक फल लगता है, किन्तु यह वृक्ष ऐसा अद्भुत है कि इसमें पाँच प्रकार के फल लगते हैं ।

व्यापारी की बात सुनकर सब ने विचार किया—यह झाड़ू तो खरीद ही लेना चाहिए । यह सोचकर उन्होंने व्यापारी से उसकी कीमत पूछी । व्यापारी ने बतला दिया इसकी कीमत पाँच सौ रुपया है ?

व्यापारी गाय देकर और रुपया लेकर पास के किसी गाँव में चला गया, लोग सोचने लगे—पाँच फलों में से किसी

एक फल का मजा तो लें ! उसी समय गाय ने गोबर किया । लोगों ने भट उसे एक थाल में भेल लिया । जो लोग वहाँ मौजूद थे, सब को प्रसाद की तरह थोड़ा-थोड़ा बाँट दिया । लोगों ने उसे मुँह में लिया और लेते ही थू-थू करके थूंक दिया । सब कहने लगे-अरे ! यह कैसा फल है ? यह तो खराब निकल गया !

थोड़ी देर बाद गाय ने पेशाब किया लोगों ने उसे एक लोटे में ले लिया । यह अमृत भी सबकी हथेली में दिया गया । सब ने इसे भी चखा और चखते ही मुँह बिगाड़ कर, नाक-भौंह सिकोड़ कर थूंक दिया । इस प्रकार गाय रूपी पेड़ का दूसरा फल भी बेकार हो गया ।

अब लोगों की गुस्सा आ गया । कहने लगे-साला व्यापारी हम लोगो को ठग ले गया है ! अभी दूर नहीं गया होगा, चलो उसकी खबर ले और उसे उसकी ठगाई का मजा चखाएँ ! बस, लोग लाठियां ले-लेकर उसी गाँव की ओर चल पड़े, जिस गाँव की तरफ वह व्यापारी गया था । गाँव में पहुँचते ही वह टहलता हुआ मिल गया । लोगो को आते देखा तो वह समझ गया कि मामला गड़बड़ है । लोग उसके पास आये । उन्होंने कहा—दो अमृत खराब निकल गये हैं । तूने हमें धोखा दिया है !

व्यापारी बोला—हां गलती कहने और समझाने में हो गई । आप लोगों को विस्तार के साथ सब बातें बतलानी चाहिए, मगर मैंने बतलाई नहीं । चलो, अब मैं आपके साथ चलता हूँ । यह कहकर व्यापारी फिर उसी गाँव में आया । उसने गाय को घास, खली और बिनीले खिलाकर मानी पिलाया । फिर पानी से थन

घोकर दूध दुहना शुरू किया। यह देखकर लोग कहने लगे—हो, अब अमृत निकला है।

व्यापारी ने सबको घोरज बंधाने के लिए थोड़ा-थोड़ा दूध चखाया तो लोग प्रसन्न हो गये। इसके पश्चात् व्यापारी ने दूध को गर्म किया। उसमें से आधा जमा दिया और आधे की खड़ी और फिर मावा बनाया। दही जम गया तो सबको थोड़ी-थोड़ी सब चीजें चखने को दी। बचाये हुए दही को विलोया तो मक्खन निकला। मक्खन भी चखाया और फिर उसे गर्म करके घी बनाया। यह सब देखकर और चखकर लोगों की अपार आनन्द हुआ। वे कहने लगे—वाह वाह ! यह तो पाँच से भी ज्यादा अमृत हैं ! उन्होंने व्यापारी को पाँच सौ रुपये और दिये तथा दस-पाँच भाड़ और ले आने का ऑर्डर दे दिया।

कहने का आशय यह है कि जब उन ग्रामीण लोगों की अमृत पाने का रास्ता नहीं मालूम था, तब वे गोबर और पेशाब को ही अमृत मानकर उसका सेवन करने लगे और व्यापारी को धूर्त समझते रहे ! किन्तु जब व्यापारी ने उन्हें भलीभाँति समझा दिया—तरकीब बतला दी तो उन्हें आनन्द आ गया। वे गाय से सही और पूरा फायदा उठाने लगे।

भाइयों ! यह मनुष्य-शरीर भी पंचामृत भाड़ के समान है। इस शरीर से जो विषयभोगों का सेवन कर रहे हैं और पाप प्रवर्जित कर रहे हैं, वे गोबर और पेशाब का सेवन कर रहे हैं। चोरी करना, परस्त्री का सेवन करना, झूठी गवाही देना और दूसरे का माल हड़प जाना, गोबर खाते-से भी अधिक बुरी बात है।

जितने बुरे काम हैं वे गोबर और पेशाब से भी बुरे हैं । इसलिए भाइयो ! ज्ञान प्राप्त करो । सद्गुरु की शरण लो । सद्गुरु तुम्हें कल्याण का और आनन्द का मार्ग बतलाएँगे । वे मानव-जीवन की वास्तविक सफलता का गुरुमंत्र सिखलाएँगे । गुरु की शरण में जाने पर आप समझ सकेंगे कि इस दुर्लभ मानव-भव का असली मूल्य क्या है ? यह भव पंचामृत को देने वाला है । यह चार गतियों में से छुड़ाकर पांचवीं गति-मुक्ति की प्रदान करने वाला है । दिव्य ऋषि और भोगोपभोगों को भोगने वाले देवगण भी इस मनुष्यभव की सराहना और अभिलाषा करते हैं । इसी से आत्मा का सर्वोत्कृष्ट कल्याण होता है । यह जन्म संयोगवश तुम्हें मिल गया है तो गोबर-पेशाब में ही सन्तोष मानकर मत बैठे रहो । इसमें से परमामृत का तत्त्व निकालो और मजर-ममर पदवी प्राप्त करके निहाल हो जाने का उद्योग करो । इसके लिए सद्गुरु की सहायता की आवश्यकता है । उनका मार्ग प्रदर्शन चाहिए । अतएव उनकी उपासना करो । सम्पूर्ण भाव से अपने को गुरु को सौंप दो । शुद्ध अन्तःकरण से गुरु के प्रति भक्ति रक्खोगे तो अपूर्व फल पाओगे और कृतकृत्य हो जाओगे । परन्तु उस भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए । स्वाथ या संसारिक कामनाओं से प्रेरित होकर भक्ति करोगे तो पूरा फल नहीं पा सकोगे ।

गुरु के प्रति भक्ति है या नहीं, इस बात की परीक्षा किस प्रकार हो सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे उस विनीत शिष्य ने किसी भी प्रकार का संकल्प-विकल्प न करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन किया था, उसी प्रकार आज्ञा पालने के लिए आपका दिल तैयार हो तो समझना चाहिए कि आप

गुरु के प्रति सच्ची और पूरी भक्ति रखते हैं । आपको पहले ही यह बात समझ लेनी चाहिए कि गुरु जो परामर्श देते हैं, उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता । उदाहरण के लिए गुरु हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और लोभ लालच त्यागने की प्रेरणा करते हैं । सोचो, इसमें गुरुजी का क्या स्वार्थ है ? इन पापों का त्याग कर दोगे तो किसे लाभ होगा ? धर्म ध्यान करोगे तो उसका फल गुरु को मिलेगा या धर्म ध्यान करने वाले आपको मिलेगा ?

दूसरी आवश्यक बात यह है कि गुरु के उपदेश को सुनकर जो भी व्रत, नियम आदि अंगीकार करो, उस पर दृढ़ रहो । कठिनाइयाँ आ सकती हैं, ऐसा प्रसंग भी आ सकता है कि जब आप गिरने को तैयार हो जाएँ, मगर उन पर अपनी दृढ़ता के द्वारा विजय प्राप्त करो । निश्चित समझो कि मनुष्य के संकल्प में अपरिमित शक्ति छिपी है । संकल्प जितना शक्तिशाली होगा, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की उतनी ही अधिक क्षमता आपको प्राप्त होगी । आपके सुदृढ़ संकल्प के सामने समस्त संकट चुर-चुर हो जाएंगे । तब आपको अपनी विजय देखकर अपूर्व आनन्द और सन्तोष होगा ।

भविष्यदत्त चरितः—

भविष्यदत्त के चरित की ओर दृष्टि दीड़ाइए । वह तीन दिन का भूखा था । परन्तु क्या मजाल की क्षण भर के लिए भी उसके दिल में निर्वलता उत्पन्न हो जाय । उसने अदत्तादान का त्याग किया था और अपने उस संकल्प पर वह चट्टान की तरह अटल है ।

भविष्यदत्त ने तिलकसुन्दरी से नगर के ऊबड़ होने का कारण पूछा तो उसने कहा—पहले स्नान-भोजन आदि से निवृत्त हो लीजिए। उसके बाद और बातें करेंगे। परन्तु भविष्यदत्त इसना-इतना उत्कंठित था कि नगर का इतिहास जाने बिना उसे कुछ भी करना नहीं सुहाता था। अतएव उसने कहा—तिलकसुन्दरी ! मेरे हृदय में तीव्र उत्सुकता और उत्कठा है। पहले इस नगर का हाल बतला दो तो फिर शान्ति के साथ दूसरे काम करें।

तिलकसुन्दरी बोली—आप सुनना ही चाहते हैं तो लीजिए सुनिये। यहाँ अशनिदेव नामक एक देवता है। वह बड़ा ही बल-वान् है और माय ही अत्यन्त दुष्ट और पापी भी है। पाप के उदय से वह न जाने कहा से यहाँ आ गया। राजा और प्रजा के साथ उसकी शत्रुता थी। शत्रुता किस कारण और कब हुई, यह मैं नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने शत्रुता से प्रेरित होकर राजा, रानी और समस्त नगर-निवासियों को पकड़-पकड़ कर पानी में डुबा दिया। सिर्फ मैं ही अकेली बच रही हूँ और तब से अकेली ही यहाँ रहती हूँ। इतने बड़े नगर के निवासियों में से मुझ अकेली को उसने क्यों बचने दिया, यह रहस्य भी मैं नहीं समझ सकती ! आह ! मेरे प्यारे-प्यारे भाई थे, बहिनें थी, माता-पिता आदि थे, उन सबको उसने डूबा कर मार डाला ! आप समझ सकते हैं कि यह कहानी कितनी दुःखपूर्ण है ! कंसी हृदयद्रावक है ! इसका स्मरण आते ही दिल चाहता है कि किसी प्रकार अपने प्राणों का परित्याग कर दूँ ! मगर आत्मघात करना एक घोर पाप है। पाप के उदय से जो स्थिति

छत्पन्न हुई है, उसे पाप का प्राचरण करके ही किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? यही सोचकर किसी प्रकार प्राणों की रक्षा कर रही हूँ ।

अन्त में तिलकसुन्दरी ने कुछ संकोच के साथ कहा—जान पड़ता है कि मेरे पाप कर्म का अन्त आ रहा है । इसी से श्रापका प्रकस्मात् ही आगमन हो गया है । न मालूम कितने दिनों बाद मैं मनुष्य का चेहरा देख पाई हूँ । मेरा पुण्य ही शायद आपको यहाँ ले आया है । अब मैं आपकी शरण में हूँ । कृपा कर मेरा सन्धार कर दीजिए । मुझे यहाँ से ले चलिए ।

भविष्यदत्त ने कहा—तिलकसुन्दरी ! तुम्हारी कथा बड़ी ही अद्भुत है । वास्तव में तुमने बड़े स्रुट में अपने आपको सँभाला है । तुम्हारे बदले कोई और स्त्री होती तो उसका जीवन रहना कठिन था । तुम्हारी दृढ़ता सराहनीय है । तुम विवेकवती हो । मनुष्य की सहायता करना मनुष्य का कर्त्तव्य है । मैं भी संयोगवश प्रकेला पड़ गया हूँ और तुम भी अकेली जीवन व्यतीत कर रही हो । ऐसी स्थिति में हम दोनों ही एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं । मगर इस समय हमें अत्यन्त सभल कर चलना होगा । मैंने गुरु महाराज के समक्ष पाँच प्रणव्रतों को धारण किया है और प्राण देकर भी अपने प्रण का पालन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ ।

परस्त्री को मैं माता और वहिन के समान समझता हूँ । अतएव मैं तुम्हें अगीकार तो नहीं कर सकता, किन्तु यह वचन देता हूँ कि मुझसे अधिक से अधिक जो सेवा-सहायता हो सकती

है, उसको करने में कुछ भी कसर नहीं रखूँगा। मैं तुम्हारा धदार करूँगा और अधिक से अधिक सुखी बनाने का उद्योग करूँगा। लेकिन मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ेगा।

तिलकसुन्दरी ने कहा—आप परस्त्री के त्यागी हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर स्त्रीमात्र के त्यागी तो नहीं है ? विवाह न करने की प्रतिज्ञा तो आपने नहीं ली है ? इस समय मैं आपके लिए परस्त्री हूँ, मगर विधिपूर्वक विवाह हो जाने पर परस्त्री नहीं रहूँगी। विवाह में यही तो अद्भुत शक्ति है कि विवाह करने से परस्त्रीगमन का पाप हट जाता है। मैं अभी तक अविवाहिता हूँ और कुलीन हूँ। ऐसी स्थिति में गृहस्थ के लिए धर्म कुछ भी बाधक नहीं है। हाँ, अगर मुझे आप हीन जाति की समझते हो, अथवा मुझ में कोई दूसरी ब्रुटि देखते हो तो बात दूसरी है।

भविष्यदत्त ने कहा—कुमारी ! मैं तुम्हें न हीन जाति या कुल की समझता हूँ और न कोई दूसरी ब्रुटि देखता हूँ। इसके विपरीत तुम में सभी आवश्यक सद्गुण मौजूद हैं। तुम सुन्दरी हो, उदार हो, विवेकशालिनी हो, सब प्रकार से सुयोग्य हो, आदर्श गृहिणी की सभी विशेषताएं तुम्हारे पास हैं। जो पुरुष तुम्हें पत्नी के रूप में वरण करेगा, वह अत्यन्त सौभाग्यशाली होगा। किन्तु मेरे सामने एक कठिनाई है। वह यह कि मैंने ऐसा प्रण कर रखा है कि दूसरे के द्वारा दी हुई कन्या के साथ ही विवाह करूँगा। मैं तुम्हारे साथ विवाह करके भाग्यशाली होता, मगर इस विवाह में कन्यादान करने वाला कौन होगा ? बिना ही कन्यादान के अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँ तो मेरा प्रण भंग होता है।

भाइयों ! भविष्यदत्त की नीतिपरायणता और दृढ़प्रतिज्ञता पर ज़रा विचार कीजिए । उसके सामने कितना बड़ा प्रलोभन है ? अनुमम सुन्दरी कन्या स्वयं उससे प्राथना कर रही है । सर्वथा एकान्त है । कोई देखने या जानने वाला नहीं है । वह स्वयं नवयुवक है । फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर कितना अटल है ! कई लोग तो पराई स्त्री को लोलुपता की दृष्टि से देखते हैं, मगर भविष्यदत्त का चरित्र कितना उच्च और उज्ज्वल है ! यद्यपि कन्या समझदार हो और उसके कुटुम्ब-परिवार में कोई न हो तो स्वयं स्वेच्छा से विवाह कर सकती है और प्राचीन काल में, भारत धर्म में, ऐसे विवाह होते भी थे, मगर भविष्यदत्त ने एक प्रकार का नियम ग्रहण किया है । वह उस नियम पर दृढ़ है और इसी कारण तिलकसुन्दरी को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है ।

तिलकसुन्दरी को भविष्यदत्त का उत्तर सुनकर प्रसन्नता भी हुई और खेद भी हुआ । प्रसन्नता इस बात की कि संयोग से उसे जिस पुरुष का सहयोग मिला है वह एक आदर्श नीतिवान्, धर्म को समझने वाला, सदाचारी और उत्तम श्रेणी का पुरुष है । वह धोखा नहीं दे सकता, धूतना नहीं कर सकता । मगर खेद इस बात का हुआ कि वह उसे पूर्ण रूप से अंगीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है । भविष्यदत्त, तिलकसुन्दरी के साथ विवाह कर लेता तो तिलकसुन्दरी का भविष्य निश्चित हो जाता । अब उसके सामने फिर अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हो गई । उसे अपने भविष्य के सम्बन्ध में नाना प्रकार की चिन्ताएँ होने लगी ।

तिलकसुन्दरी बोली—कुमार ! मैं दिन रो-रो कर और रात तारे गिन-गिन कर व्यतीत कर रही हूँ । न मेरे माँ-बाप हैं, न कोई और कुटुम्बी या आत्मीय जन है । मैं पूर्णरूप से अनाथ और निराधार हूँ । इस विशाल विश्व मे मेरा कोई नहीं है जिसे मैं आत्मीय कह सकूँ । मेरे दुःख और परिताप की कोई सीमा नहीं है । रोती हूँ तो कोई सान्त्वना देने वाला नजर नहीं आता । भला विचार तो कीजिए कि इस एकदम सुनसान प्रदेश में मैं एकाकी अपनी जिन्दगी के दिन व्यतीत कर रही हूँ ! ऊपर, नीचे, अगल-वगल सर्वत्र शून्यता ही शून्यता व्यापी हुई है । मेरा भाग्य उदय हुआ कि भूले-भटके आप यहाँ तक आ पहुँचे । नहीं तो जिन्दगी पूरी हो जाती और मैं मनुष्य की सूरत देखे बिना ही परलोक के लिए प्रयाण कर जाती । किन्तु जान पड़ता है कि आप भी मुझसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं ! यह सोचकर मेरे हृदय में कटारो-सी चुभती है ! पर भाग्य में जो लिखा है वही होगा । अपने किये कर्म भोगे बिना छुट्टी कैसे मिल सकती है ?

भविष्यदत्त ने उत्तर दिया—तिलकसुन्दरी ! तुम्हारी स्थिति सबमुच वेदनाजनक है । इस भोषण स्थिति में एक नवयुवती का जीवित रहना कठिन हो था, परन्तु मैं तुम्हारे धैर्य की सराहना करता हूँ । तुमने स्त्री होकर भी मर्दानगी के साथ परिस्थिति का मुकाबला किया है । मगर जब तुम बिलकुल अकेली थी तब भी धैर्य धारण कर सकी तो अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ । अब क्यों धैर्य त्यागती हो ? विश्वास रखो कि मैं तुम्हे निराधार छोड़ना नहीं चाहता । अगर धर्म की मर्यादा हम दोनों को दाम्पत्य के पवित्र बन्धन में न बन्धने देगी तो भी मैं तुम्हारा सहायक रहूँगा और तुम्हे सुखी बनाने में अपना सर्वस्व अर्पित कर दूँगा ।

तिलकसुन्दरी ! संसार में बहुत लोग हैं जो स्वार्थ के खातिर ही जीते हैं। यह सोचकर तुम मुझ पर अविश्वास कर रही हो। समझती हो कि अगर तुमसे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध न होगा तो मैं तुम्हारी सहायता न करूंगा। ऐसा समझना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम मुझ से परिचित नहीं हो। परिचित होती तो मेरे विषय में कदापि ऐसा न सोचती। मैं सिद्ध कर दूंगा कि संसार में ऐसे भी मनुष्यों का अभाव नहीं है जो स्वार्थ की इच्छा न रखते हुए भी, मनुष्य न होने के नाते मनुष्य की सेवा करते हैं।

इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि संसार में धर्म ही सारभूत वस्तु है। जब संसार की कोई भी शक्ति धर्म देने में समर्थ नहीं होती, तब भी धर्म का आश्रय लेने से मनुष्य धर्म प्राप्त करता है। धर्म ही सच्चा सहायक और हितैषी है। विवेक दृष्टि से देखोगी तो पता चलेगा कि दुनिया भूठी है और एक मात्र धर्म ही सच्चा है। अतएव तुम धर्म पर पूर्ण आस्था रखो। विषयभोगों की ओर न भाँक कर संयम और शील रूप रत्नों को ही धारण करो।

माइयो ! भविष्यदत्त के कथन पर आपको भी विचार करना चाहिए। मनुष्य को धर्म पर पूर्ण अद्विधाभाव रखते हुए संयम का यथाशक्ति सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य धर्म से गिर गया समझ लो कि वह मनुष्यता से गिर गया। क्या स्त्री और क्या पुरुष, जब अपनी मर्यादा को छोड़ देता है तो उसमें मानवता भी नहीं रह जाती है। विचार करो कि आखिर मनुष्य में और कुत्ता आदि पशुओं में क्या अन्तर है? कहा है—

धर्मो हि तेषामधिको विशेषः,
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ।

आहार, निद्रा, भय, विषयभोग आदि तो मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से पाया जाता है, फिर दोनों में अन्तर क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि मनुष्यों में धर्म का ही विशेषता है । अतएव यह विशेषता जिसमें न पाई जाय, अर्थात् जो मनुष्य होकर भी धर्म का पालन न करता हो वह पशु के समान ही है ।

इस प्रकार धर्म की मर्यादा में रहने के कारण ही मनुष्य का दर्जा सबसे ऊपर है । जो उस मर्यादा से गिर जायगा, वह मानवता से भी गिर जायगा ।

इसके अतिरिक्त विपत्ति आने पर धैर्य धारण करना भी मनुष्यता और मर्दानगी का लक्षण है । कहा है—

मर्दं दर्दं नही गिने, दर्दं गिनें नही मर्दं ।

दर्दं गिने वो मर्दं नही, दर्दं सहे वो मर्दं ॥

सच्चा मर्द दुःख-दर्द में सद आहें नहीं भरता-ठण्डी साख नहीं लेता, किन्तु मर्द दर्द को दृढ़ता से सहन करता है । जो दर्द सहे नहीं वह मर्द ही नहीं । पगड़ी, साफा या अङ्गूरखी पहन लेने से ही कोई मर्द नहीं कहलाता, वरन् दर्द में मर्दानगी दिखलाने से होता है । प्राचीन काल में और अर्वाचीन काल में भी जो महापुरुष कहलाये हैं, उनके जीवनचरित का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट

हो जायगा कि दुःख और कष्ट भा पहने पर उन्होंने कभी दीनता नहीं दिखलाई । जब उनके जीवन में ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ तो उन्होंने अपनी धीरता की प्रमोद शक्ति से समस्त दुःखों और कष्टों को चुनौती दी और परास्त किया । इसीलिए तो कहा गया है:—

वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुमुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमर्हति ॥

लोकोत्तर पुरुषों के चित्त को समझना टेढ़ी खीर है । उनके चित्त अगर वज्र से भी कठोर होते हैं तो फूल से भी अधिक कोमल होते हैं ।

कहा जा सकता है कि यह कथन तो परस्पर विरोधी है । जो वज्र से भी ज्यादा कठिन होगा, वह फूल से भी ज्यादा कोमल कैसे हो सकता है ? प्रश्न ठीक है और इसीलिए कवि ने कहा है कि लोकोत्तर पुरुषों के चित्त को समझ लेना सरल बात नहीं है । बात असल में यह है कि महा पुरुष दूसरे के दुःख को देख कर एकदम अधीर हो उठते हैं । उस समय उनके चित्त में वज्र की कठोरता नहीं, वरन् कुसुम की कोमलता आविर्भूत हो जाती है । परन्तु अपने दुःख और संकट के समय वे वज्र के समान कठोर हृदय बन जाते हैं । इसी प्रकार और भी कई प्रसंग आते हैं जब कि उन्हें कठोरता बरण करनी पड़ती है । अतएव विभिन्न समयों में होने वाली कोमल और कठोर परिणतियों में पारस्परिक विरोध नहीं है ।

यहाँ कहने का भाष्य यह है कि घोर से घोर विपत्ति में भी मनुष्य को अपनी मर्यादाएँ ध्यान में रखनी चाहिए । जो पुरुष

ऐसा करता है वही सच्चा मर्द है, वही सच्चा धर्मात्मा है। कठिनाई आते ही कायरता धारण करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर डालने वाला, संकल्प से गिर जाने वाला और प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो जाने वाला पुरुष अपने जीवन में कदापि सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि संसार अतीव विषम है और इसमें सुख और दुःख आते-जाते ही रहते हैं। कहा भी है—

चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि सुखानि च ।

दुःख और सुख गाड़ी के पहिये की भाँति फिरते-बदलते रहते हैं। और भी कहा है—

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रेनेमिकमेण ।

महाकवि कालिदास की उक्ति का भाशय भी यही है कि जीवन में कभी नीची और कभी ऊँची स्थिति का सामना करना पड़ता है। हिन्दी में कहा है—‘सब दिन जात न एक समान।’ याप चाहे कि हम इस समय सुखी हैं और हमारा सारा जीवन सुख में ही व्यतीत हो जाय, हमारी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन न हो तो यह संभव नहीं है। यहाँ सुखियों का सुख सदा नहीं रहता और दुखियों का दुःख भी स्थायी नहीं रहता।

सुख और दुःख के कारण सदैव बदलते रहते हैं, फिर भी आत्मा का स्वाभाविक गुण सुख ही है, दुःख आत्मा का स्वाभाविक नहीं वैभाविक गुण है। अतएव अगर आत्मा चाहे तो दुःख के कारण उपस्थित होने पर भी दुःख की वेदना से बच सकता

है ऐसा करने के लिए थोड़ी साधना की आवश्यकता है । वह साधना है । समभाव की । आचार्य अमितगति कहते हैं—

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे,

योगे वियोगे भवने वने वा ।

निराकृताशेषममत्वबुद्धेः,

समं मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ !

मोह-ममता के बन्धनों में बँधा हुआ साधारण मनुष्य भगवान् की स्तुति करता है या प्रार्थना करता है तो वह पुत्र या पौत्र मांगता है अथवा धन-सम्पत्ति की याचना करता है, शरीर का स्वास्थ्य मांगता है अथवा राजपाट आदि मांगता है । पर वह यह नहीं जानता कि अगर इन वस्तुओं का संयोग हो गया तो वियोग भी अवश्य होगा । संयोग के समय हर्ष-जन्य कर्मों का और वियोग के समय विषादजन्य कर्मों का उपार्जन करना होगा और दोनों अवस्थाओं के कर्म अन्ततः दुःख रूप परिणाम ही उत्पन्न करेंगे । ज्ञानी पुरुष इस रहस्य को समीचीन रूप से जानते हैं । अतएव वे सांसारिक पदार्थों की याचना न करके परमात्मा से समभाव की ही याचना करते हैं । उनकी माँग है—हे नाथ ! दुःख में और सुख में वैरी पर और बन्धुजनों पर संयोग में और वियोग में भवने में और वने में, प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक वस्तु में मेरे आत्मा में समभाव बना रहे मेरे हृदय में से ममता का भाव पूरी तरह दूर हो जाय ।

प्रभु के प्रति की हुई इस याचना में बड़ा भारी रहस्य और महत्त्व छिपा हुआ है । बात यह है कि वास्तविक सुख समभाव

में ही है। जिसके चित्त में समभाव नहीं है, वह किसी भी स्थिति में सुखी नहीं हो सकता। कल्पना करो—एक बड़ा राजा है। उसके पास विशाल भण्डार है और बड़ी भारी सेना है और सभी कुछ है, किन्तु सन्तान नहीं है। उसे जब तक यही चिन्ता सताती रहती है कि मेरे ब्राह्मण मेरे ऐश्वर्य का स्वामी कौन होगा? जब वह अन्तःपुर में जाता है, रानी का चेहरा उदास देखता है और अपनी लाचारी का स्मरण करता है, तो जैसे सैकड़ों बिच्छू उसके कलेले में डंक मारते हैं। तो क्या राजा इतना बड़ा ऐश्वर्य पाकर भी सुखी है? दूसरे लोग राज्य को सुख का साधन समझते हैं और राज्य पा लेने को बड़े से बड़ा सौभाग्य मानते हैं, मगर वह राजा राज्य का अधिकारी होते हुए भी सुखी नहीं है।

अच्छा, राजा को रहने दीजिए और किसी गरीब की झोपड़ी की ओर चलिए। एक टूट-फूटी झोपड़ी में कोई निर्वन रहता है। उसके एक दर्जन सन्तान हैं। वह न भाप भरपेट खा सकता है और न अपनी सन्तान को ही खिला सकता है। विस्तार में न जाकर, संक्षेप में ही, प्रश्न होता है कि जिस सन्तान के अभाव में राजा सदैव चिन्तातुर रहता है, उसी सन्तान को पाकर क्या यह गरीब सुखी है?

इस प्रकार भाप सब जगह घूम जाइए और एक-एक की स्थिति को देखते जाइए। आपको कहीं सुख नजर नहीं आएगा। इसका कारण यही है कि वहाँ कहीं समभाव नहीं है और समभाव के अभाव में सुख नहीं है।

अन्त में भाप किसी अकिंचन, भिक्षाजीवी, अन्नहार

मन्त के पास पहुँच जाइए । आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि उसके पास राज्य नहीं, भंडार नहीं सन्तान नहीं, सुख की समझी जाने वाली कोई भी सामग्री नहीं, फिर भी वह अपने आपे में मस्त है ! उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । उसे राजा की परवाह नहीं और तुम्हारी सम्पदा की चाह नहीं । क्यों वह सुखी है ? इसीलिए कि वह समभावो है ।

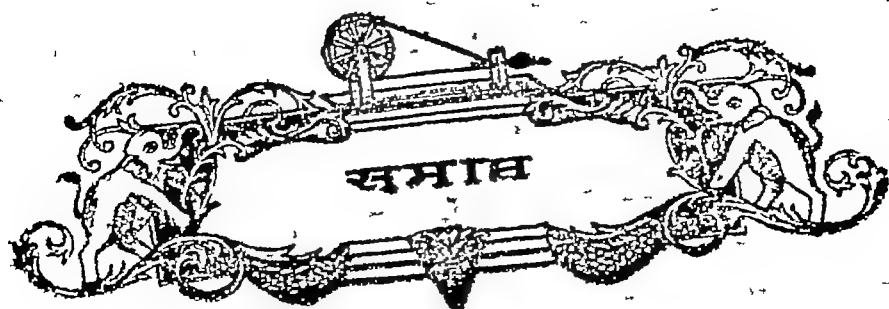
प्राशय यह है कि समभाव में ही सुख है । इसीलिए भविष्य-दत्त ने तिलकमुन्दरी से कहा—कुमारी ! घबराने से काम नहीं चलेगा । घबराहट से कोई भी विपत्ति दूर नहीं होती । समभाव रखो । समभाव आ जायगा तो किसी भी परिस्थिति में तुम सुख ही सुख का अनुभव करोगी ।

फिर भविष्यदत्त ने कहा—मैं तीन दिन का भूखा हूँ । बातें फिर करेंगे, पहले भोजन हो तो लाओ । तिलकमुन्दरी ने उसे आदर के साथ भोजन कराया । भोजन करके भविष्यदत्त सो गया और तिलकमुन्दरी नतीन परिस्थिति पर और अपने भविष्य पर विचार करने लगी ।

सज्जन भेंट—

तालेरा पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट

महावीर बाजार, व्यावर

धनसार—बेटा ! तुम्हें यह क्यों सूझा ? अपने घर में धन की कच्चा कमी है ? सात पीढ़ियां धन न कमाएँ तो भी बहुत है ।

बन्धुदत्त—पिताजी ! आपकी कृपा से धन की कुछ भी कमी नहीं है, मगर मैं स्वयं अपने पुष्पार्थ से भी कुछ उपाजन करना चाहता हूँ । कहते हैं, गुरु की और पिता की लक्ष्मी माता के समान होती है, अतएव स्याने लड़के को उसका उपभोग नहीं करना चाहिए ।

धनसार—बेटा ! तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है, मगर अभी तुम्हें संसार का अनुभव नहीं है तुम्हारी उम्र कच्ची है, कुछ दिन ठहर कर जाना ।

बन्धुदत्त—मगर घर में बैठे-बैठे तो अनुभव आने से रहा ! आखिर तो वह बाहर निकलने से ही आएगा । और पिता की निगाह में तो बालक कच्चा ही रहता है ! पिता के प्रेम का ही यह प्रमाण है । आप संकल्प-विकल्प में न पड़ें । प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ।

इस प्रकार बन्धुदत्त—जब बहुत समझाने पर भी न माना तो सेठ धनसार ने उसे विदेशयात्रा करने की स्वीकृति दे दी । फिर नगरसेठ ने राजा से मिलकर घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यापारी नगरसेठ के लड़के के साथ व्यापार के निमित्त परदेश जाना चाहे प्रसन्नतापूर्वक जा सकता है । नगरसेठ की ओर से उसे पूंजी दी जायगी । भोजन का प्रबंध भी नगरसेठ की ओर से ही होगा । चिकित्सा के लिए वैद्य साथ रहेगे ।

अहा ! प्राचीन काल में मनुष्यों में पारस्परिक सहानुभूति की भावना कितनी उग्र थी, यह वृत्तान्त उसका ज्वलत प्रमाण है ! पहले के जमाने में, आजकल की भांति संकीर्णता नहीं थी, स्वार्थपरायणता नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी ! एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपना शत्रु या विरोधी नहीं समझता था, बल्कि समझना समझ कर एक दूसरे की सहायता करते थे । कैसी उदारता है, कैसी सुन्दर सहानुभूति है ! आज का एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपने प्रतिस्पर्धी समझता है । अपने व्यापार के रहस्यों को दूसरे से छिपाने का प्रयत्न करता है । भाव-त्नाव भी छिपाने की कोशिश करता है । मगर उस समय यह बात नहीं थी । उस समय के बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को अपना छोटा भाई सा समझ कर सब प्रकार से उन्हें सहायता देते थे ।

इस घोषणा को सुनकर कई लोगो ने अपनी-अपनी तक-दीर को आजमाने का विचार किया । वे सब अपनी तैयारी करने लगे ।

बन्धुदत्त पिता से आज्ञा प्राप्त करके माता के पास पहुँचा । उसने कहा—माँ, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाऊँगा । पिताजी ने आज्ञा दे दी है । तुम भी आज्ञा दे दो वस चला जाऊँ ।

माता—लाल ! क्या भकेला हो जायगा ?

बन्धु०—नहीं माँ, भाई भविष्यदत्त भी साथ जाएँगे ।

माता—देख, भविष्यदत्त बड़ा है और तू छोटा है । उसकी पुण्यवानी अभी से चमक रही है । राजा भी उसका आदर कर

रहा है और प्रजा भी उसे बहुत चाहती है । सब जगह उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा सुनती हूँ । मगर उसकी प्रशंसा का एक-एक शब्द मेरे कानों में एक-एक बाण की तरह चुभता है । तुम्हारे पिताजी के बाद, एक दिन, वही घर का मालिक बन बैठगा । बेटा ! जानते हो, इसका क्या परिणाम होगा ? तुम्हारे और मेरे हक में यह अच्छा नहीं होगा । तुम्हें दास की तरह उसकी आज्ञा में चलना पड़ेगा और मुझे दासों की तरह रहना पड़ेगा । मेरे हृदय में बहुत दिनों से यह काटा चुभ रहा है । और यह काटा तेरी तलवार की नोक के बिना नहीं निकलने वाला है ।

भाइयो ! सौतिया डाह प्रसिद्ध है । यह डाह या दाह जिसके दिल में उत्पन्न होती है, उसे तिल तिल करके जलाती रहती है । पुरुषों में और स्त्रियों में, बालक और वृद्ध में, सर्वत्र न्यूनाधिक रूप में, इसका प्रसार है । ईर्षालु मनुष्य दूसरे के उत्कर्ष को दूसरों के गुणों को, कीर्ति को, सहन नहीं कर सकता । जिन गुणों के कारण किसी की उन्नति और कीर्ति होती है, उन गुणों को जान बूझकर वह अनदेखा करता है, उन्हें प्राप्त करने का चेष्टा नहीं करता, परन्तु चाहता है कि मैं इससे बढ़कर क्यों नहीं हूँ ? इसकी उन्नति न हो तो अच्छा है, इसकी अपकीर्ति हो जाय तो श्रेष्ठ हो ! कभी-कभी तो ईर्षा इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है कि मनुष्य दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी हानि भी परवाह नहीं करता । लोक में कहावत है-दूसरे के अपशकुन के लिए अपनी नाक कटवाना । यह बात ऐसे ही ईर्षा-खोर आर्दामयो पर घटित होती है ।

मनुष्य ईर्षा क्यों करता है ? दूसरे की तरफकी देखकर क्यों

जलता है ? हमारे की तरक्की होने से उसका क्या बिगाड होता है ? अगर उसकी तरक्की रुक जाय तो उसे क्या मिल जायगा ? यह सब ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर विचार किया जाय तो ईर्ष्या करने को जगह नहीं रहती, मगर ईर्ष्यालु इन पर कभी विचार ही नहीं करता है । ईर्ष्या की जलन उसमें विवेक को बचने ही नहीं देती ।

इस ओर खास तौर से बहिनो को ध्यान देने की आवश्यकता है । उन्हें समझना चाहिए कि ईर्ष्या एक भयंकर पाप है, दुर्गाई है । उससे हमारे का तो कुछ बिगडता, नहीं है, ईर्ष्या करने वाले का ही दिल जला करता है । ऐसी स्थिति में दिल में जलन जलने से क्या लाभ है ? अगर किसी कारण तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है तो दूसरो के पुत्र को देख-देख कर जलने से क्या लाभ है ? पहले पुण्य उपाजन नहीं किया, उसका फल आज मिल रहा है । आज तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए और पाप के फल को देख कर नवीन पाप से बचना चाहिए । इसके विपरीत तुम ईर्ष्या धारण करके क्यों नया पाप कर्म बांधती हो ? ईर्ष्या करने से क्या तुम्हें पुत्र मिल जायगा ? नहीं, बल्कि पाप कमाओगी तो अगले जन्म में भी पुत्र की प्राप्ति होना कठिन हो जायगा । तो क्या तुम्हारी ईर्ष्या से दूसरे के पुत्रो को कुछ हानि पहुँच जाएगी ? पहले तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हानि-लाभ दूसरे के चाहने से नहीं मिलते, बल्कि अपने-अपने पाप-पुण्य के अनुसार होते हैं । थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय, कि उनकी हानि हो गई, तो उससे तुम्हें क्या मिल गया ?

बहुत लोग धन के सम्बन्ध में ईर्ष्या किया करते हैं । अपने पड़ोसी को व्यापार में लाभ होता देखकर लोगो में जलन होती

है। मगर सोचना चाहिए कि इस जलन से किसे हानि पहुँच रही है ?

भगवान् का आदेश है कि दूसरे के गुण - सद्गुणों को देखकर प्रमोद भाव धारण करना चाहिए। जो भव्य दूसरे के गुणों को देखकर हर्षित होता है, वह स्वयं भी सद्गुणों का पात्र बन जाता है और पुण्य का उपाजन करता है। इसके विपरीत गुणों के प्रति ईर्ष्या धारण करने वाला कभी गुणी नहीं बन सकता।

वास्तव में ईर्ष्या अत्यन्त घृणास्पद दुर्गुण है। इसके वशीभूत होकर मनुष्य घोर से घोर अपकृत्य कर बैठता है। ईर्ष्या सद्बुद्धि और विवेक को भस्म कर देती है। पिछले इतिहास को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस ईर्ष्या ने बड़े से बड़े अनर्थ किये हैं। कई एक समृद्ध राजवंशों को चौपट कर दिया है। इस देश को पराधीन बनाने वाले दूसरे कारण कुछ भी रहे हों, मगर उन सब में एक प्रधान कारण पारस्परिक ईर्ष्या भी है। भारत के तत्कालीन राजा एक दूसरे के उत्कर्ष को नहीं देख सकते थे और इसी कारण वे देश के दुश्मनों के साथ मिलकर दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे। नहीं तो क्या मजाल थी किसी को कि कोई इस देश को पराधीन बनाने का विचार भी कर सकता। मगर ईर्ष्या जो न करावे सो थोड़ा है।

देखो भाई, बन्धुदत्त की माता का भविष्यदत्त ने या उस की माता कमलश्री ने क्या बिगाड़ किया है। बेचारी कमलश्री पति के द्वारा त्यागी हुई, पीहर में अपने दिन काट रही है। विपुल सम्पत्ति की स्वामिनी होती हुई भी पराये अन्न पर जीवन

बिता रही है और धर्मध्यान करती रहती है। उधर बन्धुदत्त की माता अपने पति की प्रेयसी बनी हुई है। सारा वैभव उसी के पैरों में लोट रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कमलश्री के चित्त में ईर्ष्याभाव उत्पन्न हुआ तो बात कुछ समझ में आती, मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है ! बन्धुदत्त की माता ने कमलश्री का सारा सुख छीन लिया, अब वह उसके पुत्र भविष्यदत्त को भी छीन लेने-मार डालने के लिए तैयार हुई है !

जिस वैभव के लिए मनुष्य इतना गिर जाता है, जिस वैभव के पीछे मनुष्य अपनी मनुष्यता को भी गँवा बैठता है और राक्षस बन जाता है, उस वैभव को विक्कार ! लाख बार विक्कार है !

बन्धुदत्त की माता के संकेत के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि तू भविष्यदत्त को तलवार के घाट उतार देना। बन्धुदत्त के हृदय में अभी तक ईर्ष्या नहीं जागी थी। वह बोला—माता, भाई का खून करने से महान् कलङ्क लगेगा। सारे संसार में बदनामी होगी। लोग हमारे ऊपर थूकेगे।

माता—हाँ यह बात अच्छी तो नहीं है, मगर कभी-कभी बड़ी बुराई से बचने के लिए छोटी बुराई करनी ही पड़ती है। भविष्यदत्त को मारे बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए बेटा, मेरे काटे को दूर कर ही दे।

बन्धुदत्त के दिल में भी पाप जाग गया। उसने कहा—सच्चा, मा ! जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी आज्ञा सिर माँझों

पर । यात्रा का पहला मुकाम जहाँ होगा, वही भविष्यदत्त का काम तमाम कर दूंगा ।

माता वै बन्धुदत्त को शाबाशी देकर कहा—जुग-जुग जीयो बेटा ! शीघ्र सफल--मनोरथ होकर लौटना ।

माइयों ! विचार करो, संसार कितना विषम है ?

११-१०-४८]

भगवत्स्तुति की महत्ता

स्तुति :

नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूत ! नाथ ।

भूतैर्गुणैर्भुविभवन्तमभिष्टुवन्तः ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,

भूत्याऽऽश्रितं य इह नात्मसमं करोति ? ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवान् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे नाथ ! हे तीन लोक के भूषण ! जो भक्त भव्य आपके वास्तविक गुणों से आपकी स्तुति करते हैं, वे आपके ही समान

बन जाते हैं। जो आपकी सेवा करते हैं आपकी भक्ति करते हैं, आपके वचनामृत का पात्र करते हैं उन्हें आप अपने सगीखा बना देते हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? वह स्वामी किस काम का है जो अपने आश्रित जनों को अपने ही समान वैभवशाली न बना ले?

किमी गरीब ने एक लखपति सेठ की नौकरी की। अगरे वह लखपति के आश्रित होने पर भी लखपति न बना—धनवान् न हुआ—सेठ ने उसे सम्पन्न न बना दिया तो उस सेठ की नौकरी करने से उसे क्या लाभ हुआ? फिर गरीब और अमीर की नौकरी करने में भेद ही क्या रह गया? वास्तव में बड़े का कर्तव्य है कि वह छोटे को अपने सम्पर्क में बड़ा बना दे। इसी में बड़े का बड़प्पन है। उदार हृदय धनवान् अपने आश्रितों को दीन दशा में नहीं रहने देते। ऐसी स्थिति में तीन लोक के नाथ प्रभु ऋषभदेव का जो आश्रय लेगा, जो उनकी शरण ग्रहण करेगा, वह उन्हीं के समान क्यों न हो जायगा?

इस प्रकार अपने आश्रितों को अपने समान बनाने वाले त्रिलोकोनाथ भगवान् ऋषभदेव हैं। उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार है।

भ्रात्यों! जो गरीब, लखपति के हाथ के नीचे पहुँच जाता है, वह भी मालदार हो जाता है, क्योंकि गुणी की सेवा करने से जरूर गुण आये और उन गुणों के कारण वह भी बड़ा आदमी बन जायगा। भगवान् मे अनन्त गुण हैं जो शुद्धभाव से भगवान् की भक्ति करता है, वह भगवान् की ही कोटि में पहुँच जाता

। भगवान् उसे भी भगवान् बना लेते हैं । कहा है—

वह पारस ही पारस क्या है ?
जो लोहे को नहि पारस कर दे ।
यह शक्ति है, उस भगवान् में ।
जो आत्म को परमात्म कर दे ॥

कहते हैं, पारस पाषाण लोहे को सोना बना देता है, किन्तु पारस बनाने की शक्ति उसमें नहीं है, मगर परमात्मा आत्मा को परमात्मा बना देता है । यह परमात्मा की विशेषता है । भक्त को भगवान् बना लेना ही भगवान् के नाम की महिमा है ।

कई लोगों का कहना है कि जीवात्मा और परमात्मा मूल में ही अलग अलग है । अतएव जीवात्मा कदापि परमात्मा बन ही नहीं सकता । जैसे जड़, चेतन मूलतः भिन्न होने के कारण तीन काल में भी जड़, चेतन नहीं बन सकता और चेतन, जड़ नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा बन जाना भी सम्भव नहीं है । उनके खयाल से परमात्मा एक निराली और अद्वितीय सत्ता है । ईश्वर अनादि-कालीन है । अगर दूसरा ईश्वर हो जाय तो सृष्टि के काम में अव्यवस्था और गड़-बड़ हो जायगी । दुनिया को हुकूमत का काम ठीक तरह नहीं चल सकेगा । अतएव ईश्वर, रूपी डिक्टेटर एक ही होना चाहिए । कल्पना करो कि दो ईश्वर हुए और उन्होंने अलग-अलग तरीके से जगत् का निर्माण करना शुरू किया तो सृष्टि में सर्वत्र जो एकरूपता दिखलाई देती है, वह नहीं रह जायगी । एक ईश्वर

मनुष्य के दो हाथ, दो पैर, दो आँखें और दो कान बनाता है मगर दूसरे ईश्वर की इच्छा चार हाथ, पैर आदि बनाने की हो जायगी तो कितनी गड़बड़ी मच जायगी ? एक ईश्वर भैंस के सूँड बना देगा और दूसरा ईश्वर मनुष्य के पीछे पूँछ बना देगा ! इस प्रकार एक ही जाति की वस्तुओं का अलग-अलग प्रकार से निर्माण होने लगेगा तो सृष्टि की एकरूपता नष्ट हो जायगी ।

सृष्टि की एकरूपता बिगड़ने के साथ एक बड़ा भारी अनर्थ यह हो जायगा कि अनेक ईश्वर आपस में झगड़ने लगेंगे ।

ऐसा सोचने और कहने वालों ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा है । इस ख्याल के मूल में पहली गलत धारणा तो यही है कि ईश्वर सृष्टि को गढ़ता है । लोगो ने समझ रक्खा है कि जैसे कुम्हार बरतन बनाता है, लोहार औजार बनाता है और हलवाई तरह तरह की मिठाईयाँ बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा जगत् को बनाता है यह मान्यता एक दम भूल से भरी है । शरीरहीन परमात्मा सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता । अगर परमात्मा को सशरीर माना जाय तो सवाल पैदा होता है कि उसके शरीर को बनाने वाला कौन है ? आपस में लड़ाई-झगडा हो जाने के डर से दूसरा परमात्मा तो माना नहीं, फिर उस परमात्मा का शरीर किसने बना दिया ? कहा जाय कि परमात्मा खुद ही अपना शरीर पहले बना लेता है और फिर जगत् को बनाता है, तो यह कहना सही नहीं होगा । अगर ईश्वर ने अशरीर रहते हुए ही अपना शरीर बना लिया तो फिर जगत् को बनाने के लिए शरीर की क्यों आवश्यकता पड़ी ? अपने शरीर की तरह ही जगत् को भी अशरीर रहकर ही क्यों नहीं बना दिया ?

अच्छा, शरीर की जान जाने दीजिए। तुम कहते हो कि ईश्वर व्यापक है और दयालु भी है। यह बात अगर सच हो तो संसार में नाना प्रकार के कष्ट और संकट क्यों देखे जाते हैं ? सृष्टि एकान्त सुखमय क्यों नहीं है ? कहा जाय कि प्रत्येक जीव अपने-अपने भले-बुरे कर्मों के अनुसार सुख दुःख पाता है तो इस पूछना चाहते हैं कि दयामय भगवान् जीवों में पाप करने की इच्छा क्यों उत्पन्न करता है ? अगर बिना ईश्वर के पैदा किये ही पाप करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो सर्वशक्तिमान् ईश्वर उसे पाप करने से रोक क्यों नहीं देता ? ईश्वर में जीवों को पाप करने से रोकने की शक्ति है और वह दयालु भी है, और कौन कब पाप करने को तैयार होता है, इस बात को भी ईश्वर जानता है, फिर भी वह रोकता नहीं है ! और फिर बाद में जीव को उसके पापों की सजा देता है ! क्या यह ईश्वर के योग्य काम है ? इस प्रकार विचार करने से साफ जाहिर हो जाता है कि ईश्वर दुनिया को रचने की झुझटों में नहीं पड़ता।

आप कह सकते हैं कि अगर ईश्वर संसार को नहीं रचता तो कौन रचता है ? इसका सीधा-सादा उत्तर यह है कि कोई नहीं रचता और दूसरी तरह से देखा जाय तो सभी जीवात्मा रचते हैं और प्रकृति भी रचती है। कोई नहीं रचता, इसका अर्थ यह है कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन तो होता रहता है, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि किसी समय पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाय और फिर नये सिरे से इसकी रचना करनी पड़े। जब सृष्टि अनादि काल से है तो उसके

रचने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता । इस प्रकार सृष्टि को रचने वाला कोई नहीं है ।

जीवात्मा और जड़ प्रकृति सृष्टि को रचते हैं, यह कहने का आशय यह है कि प्रत्येक जीव पुरानी चीजों को नया रूप देता रहता है और नयी चीजों को पुराना रूप देता रहता है । कुंभार खेत में से मिट्टी लाया । मिट्टी का लौंदा बनाया और फिर उसे अपने कौशल से उसने घड़े का रूप दे दिया ! इसी प्रकार बढई जंगल से लकड़ी काटकर लाता है और उससे नाना प्रकार की चीजें तैयार करता है किसान अनाज उत्पन्न करता है । जुलाहा रुई से सूत और सूत के कपड़ा बनाता है । इस प्रकार सभी लोग कुछ न कुछ बनाते रहते हैं । केवल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी इसी प्रकार नाना वस्तुओं के बनाने में लगे रहते हैं । मधुमक्खियाँ फूलों में से रस ले-लेकर और छला बनाकर गृह बनाती हैं, बहुत से पक्षी घोंसला बनाते हैं, गाय-भैंस आदि दुधारु पशु घास आदि से दूध, गोबर आदि बनाते हैं । इस प्रकार पशु-पक्षी भी कुछ न कुछ बनाने में लगे ही रहते हैं ।

इसी प्रकार प्रकृति से भी बहुत-से काम हो रहे हैं । पानी से भाप बनती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है और घास उगती है, वर्षा का पानी नाले बनाता है, नदियाँ बनाता है । इसी प्रकार सैकड़ों काम प्रकृति द्वारा हो रहे हैं । आधुनिक विज्ञान बतलाता है कि पहाड़ और रेगिस्तान आदि कैसे बनते हैं ।

एक ईश्वर के विषय में दूसरी बात कही गई है कि अगर ईश्वर एक न होगा और ज्यादा होने तो उनमें मतभेद और

नडाई-भगडा हो जायगा । मुझे कहना पड़ता है कि ऐसा सोचने वाले और कहने वाले ईश्वर को कलक लगाते हैं । क्या ईश्वर रागी और द्वेषी है कि आपस में भगड़ पड़ेंगे ? सर्वज्ञ और बीतराग क्या किसी से भगड़ा करेगा ?

भाइयो ! ईश्वर अगर रागी-द्वेषी होता तो जरूर यह सोचता कि अगर दूसरा ईश्वर बन जायगा तो मेरी महत्ता कम हो जायगी । वही-दूसरों को ईश्वर बनने से रोक सकता है । अगर ईश्वर को अपनी प्रतिष्ठा भग होने का भय नहीं है तो फिर वह दूसरों को ईश्वर बनने से क्यों रोकेगा ? किसी नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ होता है और प्रतिष्ठालोलुप होता है तो वह यही सोचता है कि दूसरा कोई मुझ से आगे न बढ़ जाय । बढ़ गया तो मेरी पूछ नहीं होगी । एक दुकानदार दूसरे की काट करता है, जिसमें कि उसके ग्राहक कम न हो जाएँ । क्या आप ईश्वर को भी प्रतिष्ठालोलुप सेठ के समान या दुकानदार के समान समझते हैं ? अगर ऐसा समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ईश्वर को नहीं समझते हैं । ईश्वर ऐसा होता तो साधारण जीव में और ईश्वर में फर्क ही क्या रह जाता ?

सारी दुनिया राग-द्वेष के चक्कर में पड़ी है । सब यही चाहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरी महत्ता हो और किसी दूसरे की न हो ! इस कारण वे ईश्वर को भी ऐसा ही समझने लगते हैं । मगर ईश्वर राग-द्वेष से सर्वथा अतीत है । जिसने मोह को पूरी तरह जीत लिया है, वही परमात्मपद का अविकारी होता है । अतएव परमात्मा किसी दूसरे के परमात्मा होने में बाधक नहीं होता ।

असलियत यह है कि कोई भी परमात्मा अनादिकाल से नहीं है। जीवात्मा जब विशेष तपस्या और साधना करके आत्मा के समस्त विकारों को दूर कर देता है तो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा वीतराग स्थिति पर पहुँच जाता है, तो वह परमात्मा बन जाता है। ऐसे अनन्त-अनन्त परमात्मा हैं। उन सब का स्वरूप एक सरीखा तो है, पर एक नहीं है। सब की अपनी-अपनी अलग सत्ता है। सभी भगवान् अशरीर हैं और ज्योतिस्वरूप हैं। अशरीर होने के कारण उनके लिए अलग-अलग स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। कहा भी है—

एक मांही एक राजै, एक मांही अनेककम् ।

इक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरजनम् ॥

जहाँ एक सिद्ध है, वहाँ अनेक भी विराजमान हैं। इस प्रकार एक में अनेक होने पर भी अपने-अपने स्वरूप में स्थित सिद्ध भगवान् की कोई संख्या नहीं है।

इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। कल्पना करो कि एक कमरे में एक दीपक जल रहा है और उसका प्रकाश सारे कमरे में फैला हुआ है। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में दूसरा दीपक लाकर रख दिया गया। अब आप विचार कीजिये कि दूसरे दीपक का प्रकाश किस जगह समाएगा? कमरा तो पहले से ही प्रकाश से भरा हुआ था! मगर देखते हैं कि दूसरे दीपक का प्रकाश भी उसी प्रकाश में मिल जाता है और उसी कमरे में समा जाता है। उसके बाद पच्चीस-पचास, सौ दीपक फिर उस कमरे में लाकर रख दिए जाएँ तो उन सबका

प्रकाश भी पहले के प्रकाश में ही समाया हुआ रहता है । तो जिस प्रकार सैंकड़ों दीपको का प्रकाश एक दूसरे में समा जाता है, उसके लिए अलग-अलग स्थान की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार एक में अनेक सिद्ध समाये रहते हैं ।

अब इस बात पर भी विचार करो कि क्या सैंकड़ों दीपको का जो प्रकाश आपस में मिला हुआ है और एक ही साथ, एक ही स्थान पर रहा हुआ है, वह क्या वास्तव में एक हो गया है ? अथवा एक ही स्थान पर स्थित रहने पर भी उसका अस्तित्व अलग अलग है ?

इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सब दीपकों का प्रकाश भले ही मिला हुआ अवस्थित है, फिर भी उसकी सत्ता अलग-अलग है । अगर सब दीपको का प्रकाश एक ही बन गया होता-उनका अस्तित्व अलग अलग नहीं रहा होता तो एक दीपक के बुझने पर सारा का सारा प्रकाश नष्ट हो गया होता । मगर ऐसा देखा नहीं जाता । क्रमशः एक-एक दीपक को हटाया जाय तो प्रकाश में मन्दता आती जाती है । इससे सिद्ध होता है कि जब सैंकड़ों दीपको का प्रकाश एक ही जगह, एक ही साथ, एक सरीखे स्वरूप में स्थित है, तब भी प्रत्येक दीपक के प्रकाश की सत्ता अलग-अलग है ।

बस, यही बात सिद्ध भगवंतों के विषय में है । प्रत्येक सिद्ध भगवान् की अपनी-अपनी सत्ता अलग-अलग रहती है, फिर भी एक में अनेक-असंख्यात अनन्त सिद्ध भगवान् विराजमान रहते हैं ।

पहले कहा जा चुका है सिद्ध भगवन्तो का स्वरूप एक नहीं, किन्तु एक समान है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि सब भगवान् अनन्त ज्ञान स्वरूप हैं, अनन्त दर्शन स्वरूप हैं, चेतना के पुच्छ हैं, अशरीर हैं, निरंजन, निराकार ज्योतिस्वरूप हैं। उनमें न कोई छोटा है, न कोई ऊँचा है, न नीचा है, न चाकर है न ठाकुर है। सब आनन्दमयी सत्ता है।

जिस आत्मा ने इस सिद्ध पद को—इस परमात्मपद को—एक बार प्राप्त कर लिया उसे फिर जन्म, मरण के अधीन नहीं होना पड़ता। वह सदैव मुक्त दशा में ही विराजमान रहता है। अतएव प्रत्येक सिद्ध भगवान् की आदि तो है मगर अन्त नहीं है।

कई लोग कहते कि मुक्तात्मा कभी न कभी आकर फिर जन्म लेते हैं। कुछ लोगों का यह खयाल है कि परमात्मा जब यह देखते हैं कि उनके फैलाये हुए धर्म का ह्रास हो रहा है, तब वे धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए संसार में आजाते हैं—गर्भ में आकर जन्म लेते हैं। क्योंकि राग-द्वेष आ जाने पर जन्म-मरण होना अनिवार्य है। मगर भाइयों! ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जिसने राग-द्वेष का पूरी तरह नाश कर दिया है, जो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त हो चुका है उसकी आत्मा में फिर कदापि राग-द्वेष का उदय नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं पहले एक दिन कह चुका हूँ। फिर दोहराता हूँ कि जैसे बीज के जल जाने पर फिर कभी उससे अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, इसी प्रकार कर्म रूपी बीज के भस्म हो जाने पर जन्म-मरण रूप अकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। कहा भी है—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्म बीजे तथा दग्धे, न प्ररोहति भवाङ्कुरः ॥

भाइयो ! अनन्त ज्ञानी प्रभु सभी कुछ देखते-जानते हुए भी किसी प्रकार की राग-द्वेषमयी परिणति के अधीन नहीं होते । वे इस बात को जानते हैं कि—

राई बड़े न तिल घटे, रह रह जीव निश्क ।

केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में जो देखा है, वह ज्यो का त्यों होने वाला है । उसमें किसी प्रकार का रद्दीबदल नहीं हो सकता ।

भाइयो ! अतएव इस भ्रमणा को त्याग देना चाहिए कि परमात्मा फिर आत्मा बन जाता है । परमात्मा में जन्म लेने की शक्ति नहीं है । चना, मक्की आदि के दाने उगते हैं, क्योंकि उनमें उगने की शक्ति है । उसी चने को अगर भून दिया जाय तो उसकी उगने की शक्ति चली जाती है और सदा के लिए चली जाती है । उसे कोई बो दे और चाहे जितना पानी सींचे तो भी क्या वह कभी उगने वाला है ? नहीं, यह कदापि नहीं उग सकेगा । इसी प्रकार जो कर्म सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, वे कभी भी जन्म-मरण रूप समार को उत्पन्न नहीं कर सकते । कर्मों के कारण ही जन्म मरण के कष्ट भुगतने पड़ते हैं । कर्मों से मुक्त होने का अर्थ ही जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होना है ।

कर्म जीव के कार्मण शरीर में रहते हैं, वलिक कर्मों का समूह ही कार्मणशरीर कहलाता है । कार्मण शरीर कर्मों का

खजाना है। जीव के साथ एक सूक्ष्म शरीर और होता है जो तैजस शरीर कहलाता है। यह दोनों सूक्ष्म शरीर सदैव जीव के साथ रहते हैं। अनादिकाल से जीव के साथ लगे हुए हैं। जहां जीव जाता है वहीं जीव के साथ चले जाते हैं। जैसे बैल की नाथ खींच कर जहां चाहे वहां उसे खड़ा कर दिया जाता है। उसी प्रकार कामेंग शरीर जीव को जहां ले जाना चाहता है, ले जाता है। जीव अपने पहले स्थूल शरीर को त्याग कर जब नया स्थूल शरीर ग्रहण करने को जाता है उस समय कामेंग शरीर का उपयोग करता है। शास्त्र में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया था कि जीव शरीर सहित निकलता है या शरीररहित निकलता है? भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि किसी अपेक्षा जीव शरीरसहित होकर और किसी अपेक्षा शरीर रहित होकर स्थूल शरीर को धारण करने के लिए भवान्तर में जाता है। शरीर रहित इस अपेक्षा से कि जीव का स्थूल शरीर यही रह जाता है, वह साथ में नहीं जाता। और शरीरसहित इसलिए कि तैजस और कामेंग नामक दो सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाते हैं।

यह सब कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक कामेंग और तैजस शरीर साथ-साथ जाते हैं तब तक जन्म-मरण की परम्परा चलती रहती है। जब जीव को इन दोनों कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तो फिर वह स्थूल शरीर को भी धारण नहीं करता। इस प्रकार जीव सदा के लिए अशरीर हो जाता है, जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है।

जीव अनादिकाल से लगे हुए कर्मों से कैसे छुटकारा पाता है और किस तरीके से आत्मा का स्वरूप पूर्ण शुद्ध बनता

है, यह बात शास्त्रों में बहुत विस्तार के साथ बतलाई गई है। विस्तार से उसका वर्णन करने का समय नहीं है, फिर भी संक्षेप में यह बतला देना आवश्यक है कि संवर और निर्जरा के द्वारा मुक्ति की सिद्धि होती है। नवीन-नवीन आने वाले कर्मों का रुक जाना संवर है और पुराने बँधे हुए कर्मों का खिर जाना निर्जरा है। मगर संवर और निर्जरा के सम्बन्ध में इतना समझ लेना काफी नहीं है। जो भव्य जीव मुमुक्षु हैं अर्थात् मुक्ति पाने के अभिलाषी हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि आत्मा की किसी प्रकार की विचान्धारा से आस्रव होता है और किस परिणामधारा के द्वारा उसे रोका जा सकता है? इसी प्रकार जीव की किस परिणति से बन्ध होता है और किस परिणति से निर्जरा होती है? भिन्न-भिन्न समयों में उत्पन्न होने वाली आत्मा की इन भावनाओं को परखने की बड़ी आवश्यकता है। इसी को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। अपनी परिणतियों को ठीक तरह परखे बिना संवर और निर्जरा की आराधना नहीं होती। इसके विपरीत जो महात्मा इन सब बातों को भलीभाँति समझ लेते हैं, वे आस्रव और बन्ध से बच कर संवर के द्वारा नये कर्मों का घाना रोक देते हैं और निर्जरा के द्वारा पुराने कर्मों को नष्ट करते जाते हैं। इस तरीके से क्रमशः आत्मा पूर्ण रूप से निष्कर्म-दशा प्राप्त कर लेती है।

भाइयों! यह ज्ञान वीतराग प्रेरित शास्त्रों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि वीतराग धर्म ही आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग दिखलाता है, दूसरे धर्म जब परमात्मा को भी मात्मा बनाने की बात कहते हैं, तब आत्मा